అఖిల

అఖిలభారత పత్రిక

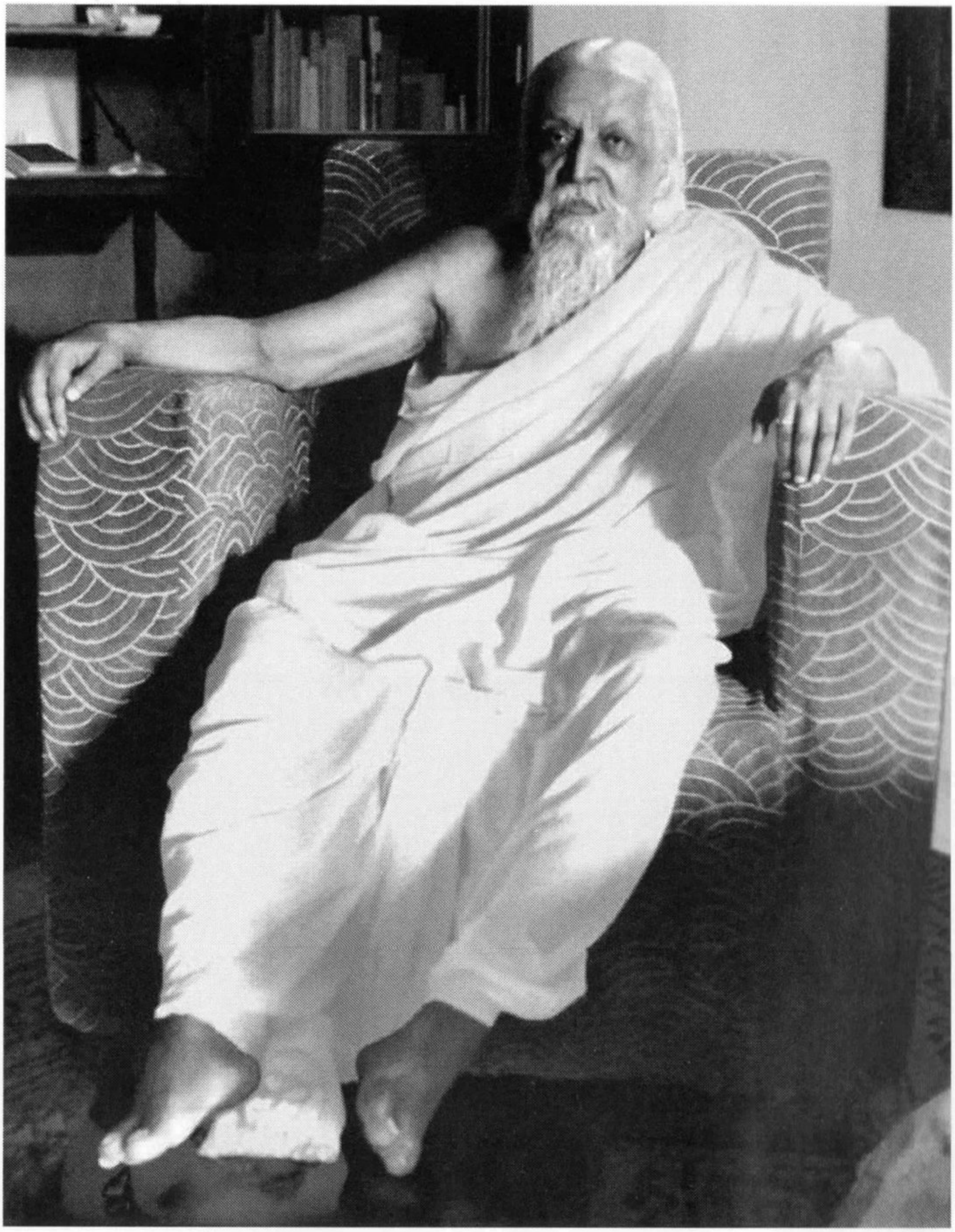
సెప్టెంబరు 2016

రక్షణ

విషయసూచిక

దైవకృప, రక్షణ నీ కెల్లప్పుడు వుంటాయి. అంతరంగంగా లేక బాహ్యంగా ఎటువంటి కష్టము, సంకటం కలిగినా కృంగిపోకు. నీకు రక్షణగా నున్న దైవశక్తిని ఆశ్రయించు. విశ్వాసంతో, చిత్తశుద్ధితో ఆ విధంగా చేస్తే, నీలో ఏదో వికసనం మొదలైనట్లుగా గ్రహిస్తావు. ఎన్ని అలజడులు రేకెత్తి నట్లనిపించినప్పటికి నీలో నిశ్చల నీరవత నెల కొంటుంది.

CWM 14: 226

శ్రీమాత

అనువాదం: అందుగులపాటి కైలాసపతి

మీరే పరిపూర్ణ జ్ఞానం, సమగ్రచైతన్యం. ఎవరు మీతో ఏకమవుతారో, వారు సర్వజ్ఞులు- ఆ ఐక్యత నిలిచినంత కాలం. కానీ ఈ స్థాయిని అందుకోక ముందుగానే ఎవరైతే తమ మొత్తం అస్తిత్వపు చిత్తశుద్ధితో తమకు తాముగా, తమ చేతనా పూర్వక ఇచ్ఛతో మీ దివ్యప్రేమతత్వం తమలోను, తాము ప్రభావితం చేయగల పరిధి అంతటా అభివ్యక్తమై, సాఫల్య మొందుటకు అవసరమైన ప్రయత్నాలన్నింటినీ చేయటానికి తీర్మానించుకొంటారో వారు తమ జీవిత విషయాలన్నీ మార్పుచెంది, మీ తత్త్వాన్ని వ్యక్తపరచి, తమ సంపూర్ణ అర్పణకు తోడ్పడటం మొదలయిందని గమనిస్తారు. వారికి అది శ్రేష్టమైన, అన్నివేళలా జరిగే అత్యుత్తమమైన పరిణామం. అప్పటికీ, వారి అవగాహనలో ఏదో అస్పష్టత, ఏదో ఒక అజ్ఞాన జనితమైన కోరిక మిగిలిపోయి, వారిలో చోటు చేసుకొంటున్న ఆ ఉత్తమ పరిణామాన్ని వెంటనే గ్రహించుటను ఆటంక పరచినా, త్వరలోనే లేక కొంతసమయం గడిచిన పిదపనైనా ఒక ఉపకారిక శక్తి వారిని వారి అజ్ఞానం నుండి రక్షించి, వారి మానసిక వికసనానికి, పరివర్తనకు, వారిలో సమగ్ర మార్పుకు ఆ పరిణామాలను సద్వినియోగ పరచుటకు అనువైన పరిస్థితులను ఏర్పరుస్తుంది. ఎవరైతే దానిని గురించిన ఎరుకను పొంది దానికి సమ్మతించి నప్పుడు భవిష్యత్ పరిస్థితుల గురించిగాని, సందర్భాలు ఎలాంటి మలుపులు తిరుగుతాయో అనిగాని వ్యాకుల పడనవసరం వుండదు. స్థిమితంగా తాము చేసేపని ఏదైనా అది అత్యుత్తమ మైనదిగానే వుంటుందని, దక్కబోయే ఫలితంకూడా తప్పక అత్యుత్తమ మైనదిగానే వుంటుందని అనుక్షణం అనుకుంటూ గట్టి నమ్మకం కలిగి వుంటారు — మన పరిమిత తార్కికతకు ఆ ఫలితం మనం ఎదురు చూచినది కానప్పటికీ.

అందుకనే, ఓ ప్రభూ, మా హృదయం తేలిక పడింది, మా ఆలోచన నెమ్మ దించింది. అందుకనే మేము సంపూర్ణ విశ్వాసంతో మీ వైపుగా మరలి ప్రశాంత చిత్తులమై అంటున్నాము:

మీ ఇచ్ఛ నెరవేరుగాక, దానితో సర్వహితమైన సామరస్యత సిద్ధించుగాక.

CWM1:102 శ్రీమాత

Prayer: March 18, 1914.

అనువాదం: అందుగులపాటి కైలాసపతి

వ్యాధి సోకకుండా రక్షణ

స్థూలదేహమే ఒక రక్షణ

మానవజీవి స్థూలదేహంలోనే కులాసాగా, భద్రంగా వుండగలడు. దేహమే అతని రక్షణ కవచం. కొందరు వారి దేహాన్ని హేయమైనదిగా భావిస్తారు. మరణానంతరం దేహము లుప్తమైన స్థితిలో విషయాలు మరింత మెరుగౌతాయని వారు అనుకొంటారు. కానీ నిజానికి నీ దేహమే నీకు కోటలాంటిది, నీకు ఆశ్రయం. నీవు అందులో బసచేసి వున్నప్పుడు ప్రపంచంలోని ప్రతికూల శక్తులకు నీపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం కనబరచడం దుర్లభమౌతుంది. నిద్రావస్థలో నున్నప్పుడు భయ భావన కలిగి గుండె భారమైనట్లనిపించడ మేమిటి? అది నిద్రావస్థలో నీవు ప్రాణిక ప్రపంచంపై దాడి సల్పినందులకు కలిగిన బాధ. ఆ స్థితిలో చిక్కుకున్నప్పుడు నీవు చేసే ప్రథమ ప్రయత్నమేమిటి? నీవు దేహంలోనికి శీఘ్రంగా ప్రవేశించి, సహజ దైహిక చేతనను పొందటానికి నిన్ను నీవు కుదుపుకుంటావు. కానీ, ప్రాణిక శక్తుల లోకంలో నీవొక పరాయివాడివి. నీకు ఆ లోకం ఒక రేఖాపటం లేని సముద్రంలా వుంటుంది. దానిలో నీకు దిక్సూచి గాని చుక్కాని గాని ఉండవు. ఎటుపోవాలో ఎలాపోవాలో తెలియదు; వేయవలసిన ప్రతి అడుగుని దానికి విరుద్ధంగా వేస్తావు. తిన్నగా, ఈ ప్రపంచంలోని ఏ ఇలాకాలోకి ప్రవేశించినా అక్కడి జీవులు నిన్ను చుట్టుముట్టి, నీ వద్దనున్న దానినంతా కొల్లగొట్టి, ఆహారంగా వేటాడబడిన జంతువుగా చూస్తారు. నీలోనుండి ఓ ప్రకాశమానమైన వెలుగు, శక్తి ప్రసరించకపోతే, నిన్ను నీవు అక్కడి అతి శీతల వాతావరణంనుండి రక్షించుకొనుటకు ఒక ఆచ్ఛాదనగాని, తలదాచుకొనుటకు ఒక ఇల్లుగాని, కనీసం నీ శరీరాన్ని కప్పివుంచే చర్మంగాని లేకపోతే, నాడీ వ్యవస్థ అంతా నగ్నంగా బహిర్గతమై నీ దేహాన్ని కోల్పోయి అచ్చట సంచరిస్తావు. ఈ విధంగా వగచేవారు కూడా వుంటారు. "ఈ దేహంలో నేనెంత అసౌఖ్యంగా నున్నాను," వారు మరణాన్ని ప్రాపంచిక కష్టనష్టాలనుండి తప్పించుకొని పారిపోవడంగా భావిస్తారు. కానీ మరణానంతరం కూడా అవే ప్రాణాధారమైన పరిసరాలు ఉంటాయి. జీవితంలో ఏ ప్రతికూల శక్తులైతే నీ దీనస్థితికి కారణమైనాయో, వాటినుండే ప్రమాదం పొంచి వుంటుంది. నీనుండి విడిపోయిన దైహిక శక్తులను నీవు

ప్రాణికలోకం లోని బహిరంగ ప్రదేశాలలో పడవేస్తావు. ఇక నీకు రక్షణ అంటూ వుండదు, రక్షణకై తలదాచుకొనుటకు స్థూలదేహ ముండదు.

CWM 3: 47

అంతరంగ స్థితి — వ్యాధి సోకుట

నీ అంతరంగ స్థితి వ్యాధి సోకటానికి ఎప్పుడు కారణ మౌతుందంటే, దానిలో ఒక నిరోధక శక్తి లేక విముఖత వున్నప్పుడు, లేదా నీలోని ఏదో ఒక పారశ్యం రక్షణకు స్పందించక పోయినప్పుడు. అంతేగాక దానిలో ఇచ్ఛాపూర్వకంగా, కావాలని ప్రతికూల శక్తులను స్వాగతించే తత్వమేదైనా వుండవచ్చు. ఈ విధమైన స్వల్ప కదలిక కలిగినా చాలు, ప్రతికూల శక్తులు వెంటనే నీపై విరుచుకు పడతాయి. ఆ దాడి తరచు వ్యాధిరూపం దాలుస్తుంది.

వ్యాధి సోకే సంభావ్యతలు నీ శరీరంపైనా, నీ చుట్టూ, ఎల్లప్పుడూ వుంటాయి. నీలో ప్రతి వ్యాధి యొక్క బీజములను, సూక్ష్మ క్రిములను మోసుకు తిరుగుతుంటావు, లేక అవి గుంపులు గుంపులుగా నిన్ను ఆవరించి వుంటాయి. సంవత్సరాల తరబడి నీకు అంటని వ్యాదికి ఎందుకని ఉన్నట్టుంది హఠాత్తుగా నీవు లోనుకావలసి వస్తుంది? అందుకు కారణం ప్రాణికశక్తి మందగించటం అని నీవు అనవచ్చు. అయితే, ఆ మాంద్యం ఎక్కడినుంచి వచ్చింది? అది అస్తిత్వంలో సామరస్యత లోపించటం వలన, దైవిక శక్తులను గ్రహించనీయని అశక్తత వలన సంభవిస్తుంది. ఎప్పుడైతే, నిన్ను కాపాడి, పోషించేశక్తి నుండి, ప్రకాశం నుండి నిన్ను నీవు వేరు చేసుకున్నావో, అప్పుడు ఈ మాంద్యం — వైద్యశాస్త్రంలో పేర్కొనబడినట్లుగా— "అనుకూలమైన వాతావరణం" సృష్టించబడింది. ఆ పరిస్థితిని ఏదో ప్రతికూలశక్తి తనకు లాభసాటిగా మార్చుకుంది. అనుమానం, విచారం, అపనమ్మకం, స్వార్థప్రయోజనార్థం నీ అంతరాత్మ ప్రబోధనకు వ్యతిరేకంగా నడుచుకోవడం లాంటి లక్షణాలు నిన్ను దివ్యప్రకాశం నుండి, దైవిక శక్తి నుండి వేరుచేస్తాయి, ప్రతికూలశక్తి దాడికి దోహద పడతాయి. నీవు వ్యాధిన పడటానికి కారణం ఇది,, సూక్ష్మజీవులు కాదు.

CWM 3: 55-56

గ్రహించుటకు, జీర్ణించుకొనుటకు దేహానికి సమయ మివ్వాలి

మానవుని సాధారణ జీవితంలో స్థితిగతుల మార్పు ఒక విధిగా జరుగుతుంది. మనిషియొక్క మానసిక, ప్రాణిక, అస్తిత్వాలు విశ్వశక్తుల గమనాలను, వాటికి చేతనైనంత శ్రేష్టంగా అనుసరిస్తాయి. ప్రపంచంయొక్క అంతర్గత రూపాంతరీకరణ మరియు పరిణామ స్రవంతి వాటిని కొంతమేరకు కొనిపోతాయి, కానీ పూర్తిగా భౌతిక తత్వానికి కట్టుబడివున్న దేహం వాటిని అనుసరించటంలో నెమ్మదిగా అడుగులేస్తుంది. కొన్ని ఏండ్ల తరువాత, డెబ్భయ్యో లేక వందో రెండొందల ఏండ్ల తరువాత— బహుశా అది గరిష్ట పరిమితి కావచ్చు — దాని స్థితిలో మార్పు ఎంత తీవ్రతరమౌతుందంటే, బాహ్య అస్తిత్వం తునా తునకలై పోతుంది. అభ్యర్థనకు, సమాధానానికి మధ్య దూరంపెరగటం దేహంయొక్క పెరుగుతున్న అశక్తత, ప్రతి స్పందనశక్తి కుంటుబడుట, మరణమనే సంఘటనకు దారి తీస్తాయి. యోగం వలన సృష్టిలో నిరంతరం నెమ్మదిగా కొనసాగుతున్న అంతరంగ రూపాంతరీకరణ ప్రక్రియ తీవ్రతర మౌతుంది, వేగవంత మౌతుంది. కానీ, బాహ్య రూపాంతరీకరణ గమనం ఇంచుమించుగా సాధారణ జీవితంలో లాగే కొనసాగుతుంది. తత్ఫలితంగా యోగాభ్యాసం చేసే వారిలో అంతరంగ మరియు బాహ్య అస్థిత్వాల మధ్య అసమతౌల్యత అధికం కావచ్చు — దేహం అంతరంగ గమనాన్ని వీలైనంత కచ్చితంగా అనుసరించ ఉపకరించటానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని రక్షణ కల్పించితే తప్ప అప్పుడుకూడా, నిన్ను ఆ పని చేయకుండా ఆపటం దేహం యొక్క నైజం. ఆ కారణంగానే మనం చాలామందికి ఇలా చెప్పవలసివస్తుంది. "లాగుకోవద్దు, తొందరపడవద్దు; అనుసరించటానికి నీ దేహానికి సమయమివ్వు." కొందరిని యోగాభ్యాసం ఎక్కువగా చేయకుండా లేక ఆ మార్గంలో పురోగతి శీఘ్రగతిన చెందకుండా ఆపవలసి వస్తుంది — కొన్నేండ్లవరకు కూడ కావచ్చు. కొన్ని అసమతౌల్యతలు చోటుచేసుకోకుండా ఆపడం అసాధ్యమౌతుంది. అప్పుడు నీలో ఒక అలజడి జనించ వచ్చు. దాని హెచ్చుతగ్గుల్లో మార్పు, అలజడికి కారణమైన నిరోధకశక్తి లక్షణాన్ని బట్టి నీవు తీసుకున్న జాగ్రత్తయొక్క పరిణామాన్ని బట్టి, నీవు చూపిన నిర్లక్ష్యతను బట్టి జరుగుతుంది. అభివృద్ధిని సాధించటానికి గట్టి ప్రయత్నం చేసిన ప్రతిసారి

వెనువెంటనే ఒక స్తబ్దమైన స్థితి ఏర్పడడటానికి అది కూడా కారణం కావచ్చు. అలాంటి అవాంతరం ఏర్పడ బోతున్న దని ముందుగా హెచ్చరింపబడని వారికి, అది ఒక చురుకుదనం కుంటుబడిన, మందగించబడిన నిరుత్సాహపూర్వకమైన కాలంగా అనిపించి, అభివృద్ధి యావత్తూ ఆగిపోయినట్లు తోస్తుంది. అప్పుడు వారు ఆతృతచెంది "ఏమిటి విషయం, నా సమయం వృధా అవుతున్నదా, ఏ మీ జరగటంలేదే" అని ఆరాటపడతారు. కానీ, యదార్థమేమిటంటే, అది విషయాలను జీర్ణించుకొనటానికి అవసరమైన సమయం; శరీరానికి తనను తాను అధికంగా తెరచుకొనుటకు, విషయాలను గ్రహించుటకు, అంతరంగ చేతన అందుకొన్న స్థాయికి చేరువ అగుటకు, ఒక తెరపి, తాత్కాలిక విరామం ఇవ్వ బడినట్లన్న మాట.

CWM 3: 87-88

సూక్ష్మ దైహిక ఆచ్ఛాదన

ఒక వ్యాధికి కారణమేమైనా కానీ — భౌతికము, లేక మానసికము, బాహ్యము, లేక అతర్గతము — భౌతిక దేహాన్ని వ్యాధిగ్రస్తం చేసేముందు, అది తప్పక అస్తిత్వాన్ని ఆవరించి రక్షణ నిచ్చే మరొక పొరను తాకవలసి వుంటుంది. ఈ సూక్ష్మ మైన పొర వేర్వేరు ఉపదేశాలలో నానా విధములైన నామాలతో పిలువబడింది. — గాలిలా తేలికైన దేహమని, నాడీమయమైన ఆచ్ఛాదన అని. అది ఒక సూక్ష్మ శరీరమైనప్పటికీ, కంటికి కనిపిస్తుంది. సాంద్రతలో అది అధిక ఉష్ణోగ్రతతో పొగలు గ్రక్కే వస్తువు చుట్టూ జ్వాలా ప్రకంపనలు విరజిమ్ముతు న్నట్లుగా వుంటుంది. అది భౌతిక శరీరంనుండి వెలువడి దానిని పూర్తిగా కప్పి వుంచుతుంది. బాహ్యప్రపంచంతో కొనసాగే సంభాషణలు ఈ మాధ్యమం ద్వారా జరుగుతాయి. దేహం వ్యాధి బారిన పడకముందు అతిక్రమించ వలసినది, ఛేధించ వలసినది ఈ ఆచ్ఛాదననే. ఈ ఆచ్ఛాదనగనక దృఢమైనది, చెరగనిదిగా ఉంటే, ప్లేగు, కలరా లాంటి తీవ్రరోగాలు వ్యాపించిన ప్రదేశాలలోకి సైతం నీవు నిర్భయంగా ప్రవేశించగలవు, వాటి బారిన పడకుండా రక్షణపొందగలవు. అది సమగ్రమైనదిగా అఖండమైనదిగా నుండి దాని నిర్మాణం యుక్తమైనదిగా, దాని ప్రధాన అంశాలన్నీ సమన్వయ పరచబడి వున్నంతకాలం వ్యాధిసోకే సమస్త

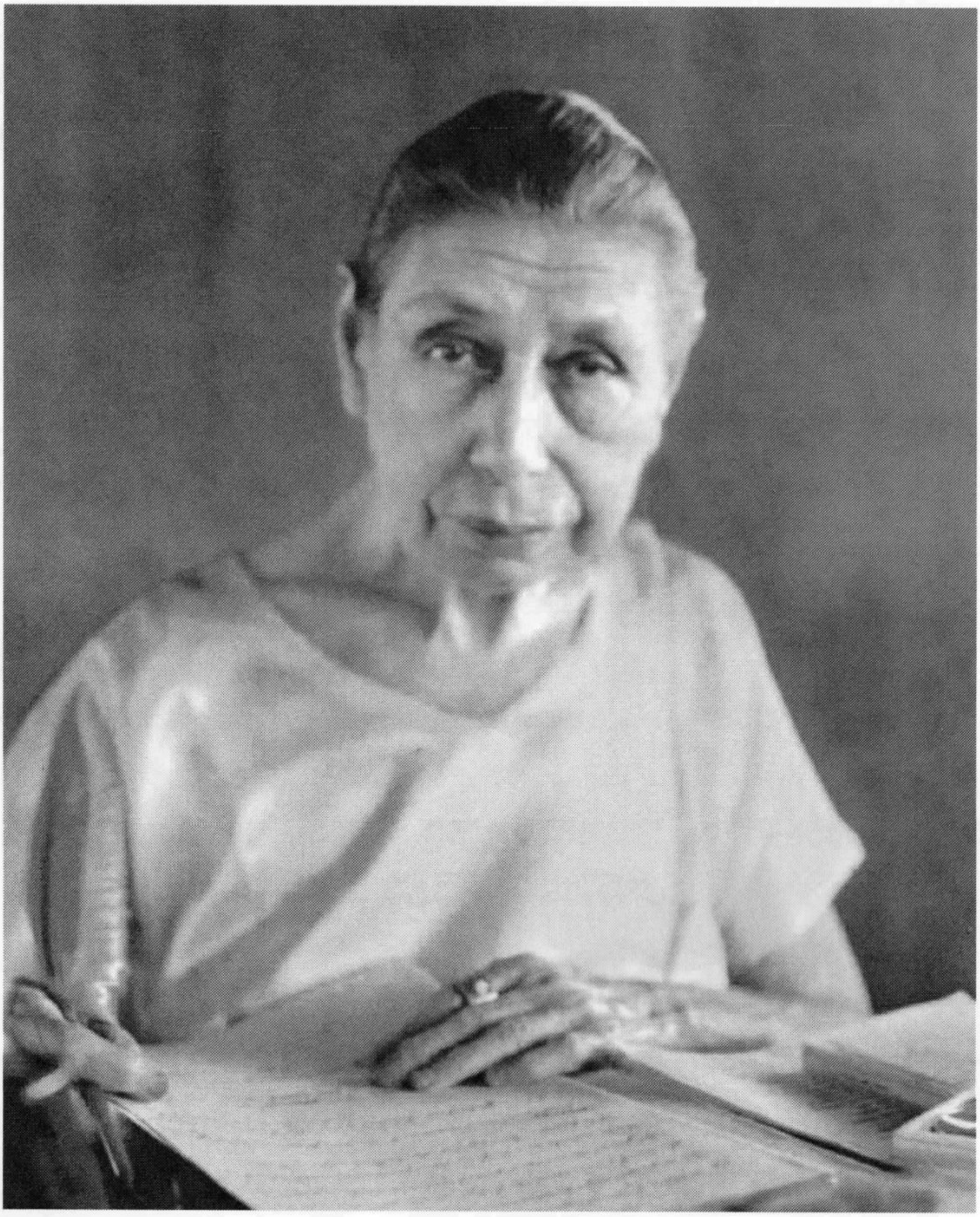
సంభావ్యతలనుండి అది నిన్ను కాపాడగలదు. ఈ శరీర నిర్మాణం ఒక వైపు దైహిక పదార్థానికన్నా పదార్థలక్షణాలు గల భౌతిక పునాదిపైన, మరొక వైపు మన మానసిక స్థితులు కలుగజేసే ప్రకంపనలపైన ఆధారపడి వుంది. ప్రశాంతత, సమచిత్తము, దృఢ నమ్మకం, ఆరోగ్యము, అలజడి లేని విశ్రాంతి, ఆహ్లాదభరిత స్థితి, సముజ్వల సంతోషం ఈ ఆచ్ఛాదన యొక్క మూల పదార్థాలు.అవే దాని బలం మరియు సారాంశం. అది అత్యంత నేర్పుగల తక్షణ ప్రతిస్పందన లక్షణాలు గల సున్నితమైన మాధ్యమం. అన్ని విధముల సూచనలను అది నిస్సంకోచంగా స్వీకరించుటవలన అవి దాని రూపురేఖలను మార్చి దాదాపు ఒక క్రొత్తరూపం కలుగజేస్తాయి. ఒక చెడు సలహా దానిని చాలా తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుంది, అలాగే ఒకమంచి సలహా అదే తీవ్రవతతో వ్యతిరేక ప్రభావం కనబరుస్తుంది. కృంగుబాటు, నిరుత్సాహం దానిపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయి. ఒకవిధంగా అవి దాని మూలంలో ఇక్కట్లను కలుగజేసి, వాటిని ఎదుర్కోలేకుండా బలహీనపరచి, శత్రు దాడులకు మార్గం సులభతరం చేస్తాయి.....

CWM 3: 89-90

అనువాదం: అందుగులపాటి కైలాసపతి

సూక్ష్మ మైన ప్రాణికమగు ఆచ్ఛాదనకు హాని కలుగకుండా ఉంచుట

ప్రాణమయకోశం భౌతికశరీరాన్ని ఒకలాంటి ఆచ్ఛాదనతో కప్పివుంచుతుంది. అత్యంత వేడిగా వున్న రోజున మనం గ్రహించ గలిగేటంత వేడిమి యొక్క స్పందనలకుండే సాంద్రతను ఆ ఆచ్ఛాదన కలిగివుంటుంది. ఈ ఆచ్ఛాదన సూక్ష్మశరీరానికి, ప్రాణమయ శరీరానికి మధ్యవర్తిగా వుంటుంది. ఇది శరీరాన్ని అన్ని రకాల అంటురోగాలు, అలసట, నిస్సత్తువ, ఆఖరికి అనూహ్యంగా జరిగే ప్రమాదాల నుండి కూడా కాపాడుతుంది. కాబట్టి ఈ ఆచ్ఛాదన గనుక ఏ హానికర ప్రభావాలకు లోనవకుండా ఉంటే అది నిన్ను అన్నింటినుండీ కాపాడుతుంది, కానీ చిన్న దైనప్పటికీ బలమైన ప్రకంపనం కొద్దిపాటి అలసట, కొద్దిపాటి అసంతృప్తి లేదా ఒక భయంలాంటి దేదైనా అది ఎంతో బలంగా ఆచ్ఛాదనను చీల్చడానికి సరిపోతుంది. ఆ చిన్న చీలిక ఎట్లాంటి చొరబాటుకైనా సందు

నిస్తుంది. ప్రస్తుతం వైద్యవిజ్ఞానం కూడా గ్రహిస్తున్నట్లుగా — నీవు గనుక పరిపూర్ణమైన ప్రాణిక సంతులనంతో వుంటే ఎలాంటి రుగ్మతకు గానీ, అంటు వ్యాధికి గాని లోనుకాని రోగనిరోధక శక్తిని కలిగి వుంటావు. నీలో ఈ సమతౌల్య స్థితి, ఈ ఆంతరికమైన సామరస్యత వున్నట్లయితే అది నిన్ను అన్నిటినుండీ కాపాడుతుంది. కొంతమంది అతి సామాన్య జీవితం గడుపుతుంటారు. వాళ్ళకి ఒక మనిషి అసలు ఎలా ఆహారాన్ని తినాలో, ఎలా నిద్రించాలో బాగా తెలుసు. వాళ్ళల్లో ఈ సూక్ష్మ ఆచ్ఛాదన ఎంత దృఢంగా వుంటుందంటే, అది వాళ్ళను ఎలాంటి ప్రమాదాల బారిన పడకుండా ఏమి పట్టనట్లుగానే .... సురక్షితంగా దాటిస్తుంది. ఇది ఒక వ్యక్తి తనకు తానుగా తనలో సమకూర్చుకోగల సామర్థ్యం. వ్యక్తి తన సూక్ష్మ ఆచ్ఛాదనలో ఎక్కడైనా దుర్భలమైన ప్రదేశాన్ని పసిగట్టినప్పుడు కొద్ది నిముషాల పాటు ఏకగ్రచిత్తుడై శక్తిని ఆహ్వానిస్తే, తద్వారా ఏర్పడిన ఆంతరిక ప్రశాంతత అక్కడి దుర్భల పరిస్థితిని చక్కబెడుతుంది, ఆగడ్డు సమస్య అంతరించిపోతుంది.

CWM 4: 63 శ్రీమాత

అనువాదం: సి. హెచ్ . హర్షవర్ధనరాజు

మానసిక పరమైన రక్షణ

మానసిక సంబంధమైన వాతావరణం

నిజానికి నా వరకు నేను మంచిచేయడం, న్యాయంగా, సూటిగా, నీతిగా ఉండటమన్నది మనం నిశ్చలంగా ప్రశాంతంగా ఉండటానికీ, మన ఆదుర్దాను తగ్గించటానికి ఉత్తమమైన మార్గం. దానితోపాటు, నిర్వ్యామోహంగా నిరాసక్తంగా ఉంటూ వ్యక్తిగత అహంకారం నుండి, అభీష్టాలనుండీ విడివడగలిగితే అప్పుడు నిజంగా సంతోషంగా ఉండడమన్నది సాధ్యమౌతుంది.

నీవు నీ చేష్టల ద్వారా సృష్టించిన వాతావరణం నీతోను, నీలోను, నీ చుట్టూతా వుంటుంది. నీవు చేసేది అందంగా, మంచిగా, సమరస భరితంగా ఉంటే నీ వాతావరణం కూడా సుందరంగా, మంచిగా, సమరస భరితంగా

వుంటుంది. అలాకాకుండా, నీచమైన స్వార్థచింతనతో, అధర్మాచరణకు జంకని స్వార్థంతో కర్కశమైన దుష్టసంకల్పంతో వున్నట్లయితే, నీ జీవితంలోని ప్రతిక్షణం దానిని నీవు పిలుస్తుంటావు. అదే నీ దుఃఖానికి, నిరంతర అశాంతికి కారణమౌతుంది, అనగా అందవిహీనత స్వయంగా తన కురూపాన్ని చూసుకొని నిరాశ చెందినట్లుగా వుంటుంది.

ఈ దేహాన్ని వదిలిపెట్టేయడంతో ఆ వాతావరణం నుండి విముక్తుడవుతావని నమ్మకం పెట్టుకోవద్దు. దీనికి భిన్నంగా ఈ శరీరం ఒక రకంగా బాధ తీవ్రతను తగ్గించగల ఒక నిశ్చేతనమైన ఆచ్ఛాదనం. పూర్తి భౌతిక పరమైన ఈ ప్రాణమయ జీవితంలో ఈ శరీరమనే రక్షణ లేకుండా ఉంటే బాధలనేవి మరింత తీవ్రతరమై దేనిని రూపాంతరీకరించాలో, దేనిని సరిచేయాలో తత్ సంబంధిత అవకాశాన్ని కోల్పోతాయి. అట్లాగే ఉన్నతమైన, ఆనందభరితమైన, ఉజ్వలమైన జీవనానికి చైతన్యానికి నిన్ను నీవు తెరిచిపెట్టుకొనే అవకాశం ఇక నీకు చిక్కదు. ఇక్కడే నీ పనిని పూర్తి చేయడానికి త్వరపడాలి, ఎందుకనగా ఇక్కడే, ఈ భూమిపైన మాత్రమే ఆ పనిని నెరవేర్చగలవు.

చావు నుండి ఏమీ ఆశించకు. జీవితంలోనే నీ పరిష్కారం వున్నది. జీవితంలోనే నిన్ను నీవు పరివర్తన గావించుకోవాలి. ఈ భువిపైనే నీవు పురోగమించాలి. ఈ పృథ్వీపైనే నీవు సిద్ధింపజేసుకోవాలి. ఈ శరీరంలో వుండే విజయం పొందగలవు.

భయం రుగ్మతకి ద్వారం తెరుస్తుంది

నాకు తెలిసిన మనిషి కేవలం భయంతోనే కలరా బారిన పడ్డాడు. కలరా ప్రక్క ఇంట్లో వారికి సోకింది. దానిని చూచి ఇతను భయానికి లోనయ్యాడు. అంతే, అది ఇతనికి సోకింది. అంతకుమించి మరోకారణం లేదు. కేవలం భయం కారణం గానే అది జరిగింది. ఇది చాలా మామూలుగా జరిగే విషయం. అధికశాతం అంటురోగాల విషయంలో ఇదే జరుగుతుంది. భయంవల్లనే తలుపు తెరచుకుంటుంది, దానితో నీవు రోగం బారిన పడతావు. ఎవరు నిర్భయంగా వుంటారో వారు హాయిగా, స్వేచ్ఛగా, మామూలుగా వుంటారు. వాళ్ళకే జాడ్యమూ ఉండదు. అయినప్పటికీ నేను ఇంత క్రితం చెప్పినట్టు నీ మనస్సులో

భయం లేకపోవచ్చు, నీ ప్రాణికంలోను భీతిలేకపోవచ్చు, కానీ శరీరంలో భయం అనేది లేకుండా ఎవరుంటారు? చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే. శరీరాన్ని భయంనుండి విముక్తి చేయటానికి కఠోరమైన క్రమశిక్షణ అవసరం. కణాలు తమంతట తామే కంపిస్తాయి. క్రమశిక్షణ ద్వారా, యోగసాధన ద్వారా మాత్రమే మనిషి ఈ భయాన్ని అధిగమించగలడు. యదార్థంగా భయం ద్వారానే దేనికైనా గురికాగలడు. ఆఖరికి ప్రమాదాన్ని సైతం ఆహ్వానించగలడు. ఒకానొక నిర్దిష్టమైన దృక్కోణం నుండి పరికించితే ప్రతిదీ స్పర్శమాత్రంచేత సంక్రమించేదే. ఒక గాయపడిన వ్యక్తి నాకు తెలుసు. వేరొకరి గాయాన్ని చూసిన భయంతో అతనికి గాయమయింది, నిజంగా గాయమయింది.

కోరికల బారిన పడకుండా నిజమైన రక్షణ

ఒకానొక వ్యక్తికి ఈ సూక్ష్మ భౌతికావరణం ఏ విధమైన కలుషితాలకు లోనుకాకుండా వుంటే, అది అతడిని ప్రమాదాలు, రోగాలనుండి రక్షించవచ్చు.అదే సమయంలో అతడు పూర్తిగా కోర్కెల పుట్టగా కూడా వుండవచ్చు. ఎందుకంటే కోర్కెలనేవి వేరే అవస్థకు చెందినవి. కోరిక అన్నది దైహికమైనది కాదు, అది ప్రాణికానికి చెందినది. ఈ ఆవరణ ప్రాణికానికన్నా అధికంగా భౌతికపరమైనది. అది ప్రాణికాన్ని ప్రాణిక లోకాల్లోకి ప్రవేశింపచేసి అక్కడనుండీ దానికి కావలసిన స్పందనలను స్వీకరించకుండా ఆపు చేయలేదు. సహజంగా ఎవరు తమపై తాము అదుపును సాధించారో, ఎవరైతే తనలోని చైత్యపురుషణ్ణి కనిపెట్టారో, ఎవరైతే ఈ చైత్యపురుషుని సత్తలో సుస్థిరంగా జీవిస్తున్నారో, ఎవరు ఒక సమగ్రమైన బాంధవ్యాన్ని స్థాపించారో, లేక ఆంతరిక దైవ సన్నిధితో నిరంతర సంబంధం ఏర్పరచుకున్నారో వారు జ్ఞానమయమైన, ప్రకాశవంతమైన, సుందరమైన, స్వచ్ఛమైన వాతావరణంతో ఆవరించ బడతారు. ఇదే కోర్కెలనుండి రక్షించబడటానికి అన్నింటికంటే ఉత్తమమైన రక్షణ. అయినప్పటికీ, తనకు తాను అప్రమత్తుడుగా నుండకపోతే కోరికలన్నవి జారబడటానికి అవకాశమున్నది. ఎందుకంటే కోరికలన్నవి బయటనుండే ప్రవేశిస్తాయి. ఒకవ్యక్తి తనలోని కోరికలను అధిగమించి వుండవచ్చు, అయినా అది బయటనుండీ అంటువ్యాధిలా లోనికి రావచ్చు. కానీ ప్రకాశవంతమైన, జ్ఞాన

భరితమైన, శుద్ధమైన ఆవరణం ద్వారా ప్రవేశించినందున అది బలహీనపడి, వున్నట్టుండి గ్రుడ్డిగా, ఆకస్మికమైన స్పందనను పురిగొల్పే ప్రకంపనం లాగా రావటానికి బదులు వ్యక్తికి అతనిలో ఏమి జరుగుతున్నది, ఎట్లాంటి శక్తి అతనిలోనికి ప్రవేశించాలనుకొంటున్నది అన్న విషయం తెలుపుతుంది. అప్పుడు అతడు ఎంతో నిశ్చలంగా — అది అవాంఛనీయమైనదయితే — అది తనలోకి ప్రవేశించకుండా ఒక ఆంతరిక కదలికతో దానిని నిరోధించ వచ్చు. ఇదొకటే నిజమైన రక్షణ, ఒక జాగృతమైన చేతన, శుద్ధమైనది, చురుకైనది. ఇంకా చెప్పాలంటే అది నిదురించనిది. విషయాలు ఏమిటని తెలియకుండా వాటిని లోనికి అనుమతించదు.

CWM 4: 323-24 శ్రీమాత

అనువాదం: సి.హెచ్. హర్షవర్ధనరాజు

ఆలోచనా శక్తి

నైపుణ్యవంతంగా ప్రయోగించబడిన ఒక నిలకడగల ఆలోచన అంధకారం ఆవరించి వున్న ఎన్నో మనసులకు అనుసంధించుటతో వారిని చైతన్యంలోకి మేల్కొల్ప గలదు. ఆ విధంగా ప్రగతిశీలమైన పరిణామ మార్గంలో వారిని నడిపించగలదు. అస్వస్థులైన వారికి అవసరమైన ప్రాణశక్తులను వారివైపు లాగటానికి ఒక మాధ్యమికంగా ఉపయోగపడగలదు. ఒక ప్రియమైన మిత్రుణ్ణి కనిపెట్టి ఉండి ఎన్నో ప్రమాదాలనుండి రక్షణ నీయగలదు. మానసికమైన అనుసంధానంతో, అంతః స్ఫృహతో లేదా ప్రమాదకరమైన దానిపై సూటిగా పనిచేయడంతో హెచ్చరించి అలా చేయగలదు.

దురదృష్టవశాత్తు దీనికి వ్యతిరేకమైనది జరగటం కూడా సత్యమే. చెడు ఆలోచనలకు కూడా యిదే విధమయిన శక్తి ఉండకపోదు. చెడు ఆలోచనలను స్వీకరించటం, వాటిని ప్రసరింపచేయటం వలన కలిగే అపకారాన్ని మనం ఊహించలేము. తత్ఫలితంగా కలిగే ద్వేషం, పగ, అసూయ, శత్రుత్వం, కీడుతలపెట్టే భావనలు, కఠినమయిన తీర్పులు, కులమత విభేదాలు, ఉబుసుపోని కబుర్లు వినటం, తిరిగి చెప్పటం అనేది ఎంత హానికరమో మనకు తెలుసు.

కేవలం మాటలను నిగ్రహిస్తే సరిపోదు, ఆలోచనలను కూడా నిగ్రహించాలి.
CWM 2: 94-95

విద్య, సంస్కారం రక్షిస్తాయి

ఒక పద్ధతి ప్రకారం యింద్రియాలకు ఉద్దీపించబడిన రీతిలో శిక్షణ నిచ్చినప్పుడు, కొద్ది కొద్దిగా ఒక పిల్లవాడిలో సావాసంతో సంక్రమించే అసభ్యత, మొరటుతనం, చౌకబారుతనం తొలగిపోతాయి. ఈ విద్యాబోధన వారి వ్యక్తిత్వంపై కూడా శ్రేయోదాయకమైన ప్రభావాలను కొనితెస్తుంది. నిజమైన సంస్కారవంతమైన అభిరుచిని పెంపొందించుకున్నప్పుడు, ఆ సంస్కారం వలన మొరటుగా, మూర్ఖంగా అసభ్యంగా ప్రవర్తించలేరు. ఈ సంస్కారం, ఈ నిజాయితీ ఉంటే అది వ్యక్తికి ఒక ఉదాత్తతను, ఉదారతను తెచ్చి, అప్రయత్నంగా అతని ప్రవరనలో వ్యక్తమై అతనిని ఎన్నో నిమ్నమైన, వక్రమైన చర్యలనుండి కాపాడుతుంది.
CWM 12: 21

ఎలా జీవించాలో నేర్చుకోవాలి

ఉదాహరణకు మీరొక ఆట ఆడుతున్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది. (శ్రీమాత సంజ్ఞ చేస్తారు) ఆ పైన అది ఒక బిందువు కంపించినట్లు ఉంటుంది. అది పెరుగుతూపోతూ హఠాత్తుగా కూలిపోతుంది, ప్రమాదం జరుగుతుంది. అదొక సామూహిక వాతావరణం, మనం వచ్చి చూస్తూవుంటాం, ఆట మధ్యలో ఉంటాం. బాస్కెట్ బాలో, ఫుట్‌బాలో, మరో ఆట ఏదో జరుగుతూ వుంటుంది. మనం దానిని అనుభూతి చెందుతూ చూస్తాం. అది మీచుట్టూ ఒక పొగలాంటి దానిని తయారుచేస్తుంది. (వేడి, ఆవిర్లు వస్తాయి. అలాంటిదే) అది ఒక ప్రకంపనను ప్రారంభిస్తుంది. ఇంకా, ఇంకా, ఇంకా... ఇంకా... హఠాత్తుగా అక్కడ సమతుల్యత విచ్ఛిన్న మౌతుంది. ఎవరిదో కాలు విరుగుతుంది, క్రిందపడిపోతాడు. పెదవిపైన బంతి తగులుతుంది. అలాంటప్పుడు ఎవరైనా ముందుగానే యిలా జరుగుతుందని చెప్పగలుగుతారు కానీ ఎవరికీ దాని ఎరుక ఉండదు.

అంత విషమంకాని పరిస్థితులలో కూడా ప్రతి ఒక్కరిలో వ్యక్తిగతంగా మీ చుట్టూ స్వంతమయిన, ఒక ప్రశాంతమయిన ఆచ్ఛాదన ఉంటుంది. అది

మిమ్మల్ని మీరు స్వీకరించ ఇష్టపడని వాటన్నింటినుండి పరిరక్షిస్తుంది. నా ఉద్దేశ్యంలో మీ గ్రహణ శక్తి స్వచ్ఛందము, చైతన్యవంతమూ అవుతుంది, లేకపోతె, మీరేమీ గ్రహించలేరు. ఈ చైతన్య పూరితమైన, అత్యంత ప్రశాంతమయిన వాతావరణం – ఆంతర్యంలో నుండి వచ్చినప్పుడు (అది బయటనుండి వచ్చేది కాదు) అది అలా ఉన్నప్పుడే భద్రంగా జీవితంలోకి, అందరిలోకి ఏ పరిస్థితులలోనైనా అడుగుపెట్ట గలదు. లేకపోతే ఏదో ఒకటి పట్టుకుంటుంది. కోపం, భయం, అనారోగ్యం, ఏదో చికాకు అలాంటిదేదో మిమ్మల్ని తప్పకుండా బాధిస్తుంది. అలా చేయడం మొదలుపెట్టాక పిలిచినట్లుగా అటువంటి ప్రకంపనలన్నీ వచ్చి మిమ్మల్ని పట్టుకుంటాయి. ఆశ్చర్యం కలిగించేదేమిటంటే మనిషి ఎంత అచేతనంగా జీవితంలోకి కొనసాగుతాడనేది. వాళ్ళకి చైతన్యవంతంగా ఎలా జీవించాలో తెలియదు. పిల్లలకి ముందుగా నేర్పించవలసినది అదే, ఎలా జీవించాలి అనేది.

CWM 7:145- 46

మానసిక వాతావరణమే ప్రధానం

ఎవరు హృదయపూర్వకముగా దైవానికి విధేయులై వుంటారో, ఎవరు నిజమైన సాధనమార్గంలో జీవితం గడుపుతారో, ఎవరు వారి చేతనను పూర్తిగా దైవంపైన, దైవసేవపైన నిలుపుతారో, దానినే తమ ప్రధాన కర్తవ్యంగా పాటిస్తారో వారికి మాత్రమే, దైవం రక్షణ నీయగలదు. ఉదాహరణకు కోరిక, అపేక్ష, వెసులుబాటు , డంభాచారం, మోసం, అసత్యం ఇత్యాది వాటిపై మోజు దైవరక్షణ లభించే మార్గంలో గొప్ప అవరోధాలు . నీవు దైవంపై నీ ఇచ్ఛాసంకల్పాలను మోపాలని ప్రయత్నిస్తే, అది ఒక బాంబును నీపై పడటానికి ఆహ్వానించినట్లుగా వుంటుంది. విషయాలు తప్పక ఈ విధంగానే జరుగుతాయని నేననను, కానీ మనుషులు, ఒక ఆధ్యాత్మిక సాధకుడి కుండవలసిన మానసిక చేతనతో జాగరూకులై కార్యాచరణ గావించకపోతే, ఆవిధంగా జరగటానికి ఆస్కారం అధికంగా నుంటుంది. ఒకవేళ వారి మానసిక వాతావరణం బాహ్యప్రపంచంలో నున్న మాదిరిగానే వున్నట్లయితే, అసురిక శక్తులు కలిగించ ప్రయత్నిస్తున్న

వినాశనము, బాధ, అపాయముల తాకిడినుండి కాపాడగల దృఢమైన గోడలాంటి కచ్చితమైన రక్షణ లభించదు.
CWM 13: 121

వ్యసనాలనుండి రక్షణ

ఎవరైనా అంటువ్యాధులు ఉన్న వ్యక్తుల సహవాసాన్ని మనం యిష్టపడం, వాళ్ళనుండి జాగ్రత్తగా తప్పించు కుంటాం. సాధారణంగా ఆ వ్యాధి వ్యాపించకుండా ఉండటానికి వాళ్ళను వేరు చేసి ఉంచుతారు. కాని వ్యసనాలు, దుష్ప్రవర్తన, అసత్యం, దుష్టత్వం, అధమమయిన ఈ అంటువ్యాధులకన్నా ప్రమాదకరమైనవి. వీటిని చాలా జాగ్రత్తగా నివారించాలి. ఎటువంటి చెడు లేదా అసహ్యకరమైన పనిచేయటానికి యిష్టపడమని చెప్పే వారినే నువ్వు మంచి మిత్రుడుగా భావించాలి. నిమ్నమయిన ప్రలోభాలనుండి నిగ్రహించుకోగల ధైర్యాన్నతడు యిస్తాడు. అతడే నిజమయిన స్నేహితుడు. నువ్వు అతని తోనే సావాసం చెయ్యాలి. అంతేకానీ నీతో సరదాలలో పాలుపంచుకొని, నీలోని దుష్ట ప్రలోభాలను బలపరిచే వారితో కాదు. అంతే, ఇంక ఈ విషయాన్ని పొడిగించ వద్దు. నేను మనసులో అనుకున్నవారికి నేను చెప్పినది అర్థం అయిందని అనుకుంటున్నా. నీకైనా తెలివైనవారినే మిత్రులుగా ఎంచుకోవాలి., ఎవరి సాంగత్యం మిమ్మల్ని ఉదాత్తమయిన వారిగా చేస్తుందో, మీ పై మీరు ఆధిపత్యాన్ని సాధించటానికి సహాయపడుతుందో, ప్రగతి చెందటానికి మరింత మెరుగుగా ప్రదర్శించటానికి, మరింత స్పష్టంగా చూడటానికి ఉపయోగపడుతుందో, వారినే స్నేహితులుగా ఎంచుకోవాలి. చివరగా, నిజానికి ఉత్తమమయిన స్నేహితుడు భగవంతుడుకాదా? అతనితో అన్నీ చెప్పు కోవచ్చు, దాపరికం లేకుండా అన్నీ విప్పి చెప్పుకోవచ్చు. అక్కడే ఆప్యాయత యొక్క మూలం ఉండేది, ఏ దోషాన్నయినా చెరిపివేయగల శక్తి ఉండేది, అదే నిజమైన ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి మార్గాన్ని తెరిచేది. ఆయన మాత్రమే అందరినీ అర్థం చేసుకోగలడు, అందరికీ స్వస్థత చేకూర్చగలడు. మీ మార్గంలో సాయం చేసేవాడు, మీరు విఫలం కాకుండా సాయపడేవాడు, మీరు తప్పులు చేయకుండా, క్రిందపడకుండా మీ గమ్యం వైపు సూటిగా నడిపించేవాడు ఆయనే.

ఆయనే నిజమైన స్నేహితుడు. రోజులు మంచివయినా, చెడువయినా మిత్రుడతడే. మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకొని మీ గాయాలు మాన్పి, మీకు అవసరమైనప్పుడు ఎప్పుడూ మీ తోడై ఉండేవాడు అతడే. నీవు హృదయ పూర్వకంగా పిలిస్తే, నిన్ను నడిపించటానికి, నీకు ఆసరాగా నిలువటానికి ఎప్పుడూ సంసిద్ధుడై వుంటాడు, నిజంగా నిన్ను ప్రేమించటానికి కూడా.

CWM 9: 57

అనువాదం: డా. సరోజాప్రసాద్

సరియైన దృక్పథం యొక్క శక్తి

ప్రస్తుతం ఏర్పడబోయే పరిస్థితులలో నీవు సాధ్యమైనంత ఉన్నత దృక్పథం తీసుకోగలిగితే — దీని అర్థం నీవు నీ చైతన్యాన్ని నీకు అందుబాటులో ఉన్న అత్యున్నత చైతన్య స్పర్శలో ఉంచినపుడు— నీకు అవకాశంఉన్న అత్యున్నతమైనది జరుగగలదని నీవు పరిపూర్ణంగా విశ్వసించవచ్చు. కానీ ఈ చైతన్య స్థితినుండి, దిగువ స్థితికి పడిపోయిన వెంటనే నీకు జరుగవలసినంత మంచి జరుగదనేది స్పష్టం. దీనికి కారణం నీవు నీ ఉన్నత చైతన్య స్థితిలో లేకపోవడమే. నేనింకా ఎంతవరకు నొక్కి చెప్పగలనంటే, నిన్ను ప్రభావితం చేసే ఆవరణలో నీవున్నప్పుడు సరియైన దృక్పథం ఎంతశక్తివంతమైనదంటే, నీ ప్రతి పరిస్థితిని నీ కనుకూలంగా మార్చడమే కాకుండా, ఆ పరిస్థితినే మార్చివేయగలదు. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తి నిన్ను చంపటానికి వచ్చినప్పుడు, నీవు నీ సాధారణ చైతన్యస్థితిలో ఉండి విపరీతంగా భయపడ్డప్పుడు వాడు బహుశా, తాను ఏ పని చేయటానికి వచ్చాడో ఆపని చేయవచ్చు. నీవు కొంచెం ఉన్నత చైతన్య స్థితికి వెళ్ళి నీవు భయపడ్డప్పటికీ దైవసహాయంకోరితే, వాడు గురితప్పి చిన్నగాయమే చేయగలడు. కానీ నీవు సరియైన దృక్పథంలో ఉండి, నీ చుట్టూ దైవం ఆవరించివున్నాడనే చైతన్య స్థితిలో వుంటే వాడు తన చేతివేలిని కూడ నీపైకెత్తలేడు. ఈ సత్యమే పరివర్తన సమస్యకు కీలకమైన తాళంచెవి వంటిది. ఎప్పుడూ దైవసాన్నిధ్యంతో స్పర్శకలిగి ఉండు, దానిని దిగువకు తెచ్చే ప్రయత్నం చేయి, అప్పుడు ఎల్లప్పుడూ అత్యున్నతమైనదే జరుగుతుంది. కాని ప్రపంచం ఒక్కమారుగా మారకపోవచ్చు. అయితే అది ఎంత వేగంతో

ముందుకు పోగలదో అంత వేగంతో పోతుంది. యోగ మార్గంలో సూటిగా ముందుకు పోతున్నప్పుడు మాత్రమే ఇలా జరుగుతుందని మరువవద్దు. కానీ నీవు దారితప్పి నిస్సహాయంగా కారడవిలో అటు ఇటు తిరుగుతున్నట్లుగా తిరిగితే, ఇలా జరుగదు.

CWM 13: 154

శ్రీమాత

ఆధ్యాత్మిక మరియు గుప్తశక్తి మార్గాల ద్వారా రక్షణ

ప్రత్యేక దైవరక్షణలో నుండుట, మనుషుడు దానిని పోగొట్టుకొనుట

రక్షణలో ఉండడం అంటే అర్థం అవుతోందా? రక్షణ పోగొట్టుగోవడమంటే అర్థమవుతోందా? నీవొక దైవ విరుద్ధమైన పని చేసినపుడు ఉదాహరణకు, నీవు దైవరక్షణలో ఉన్నప్పుడు క్షణంపాటు ఏదైనా ఒక సందేహం కలిగినపుడు, లేదా ఒక అశుభ ఆలోచన, లేదా ప్రతీకారేచ్ఛ కలిగినపుడు, వెంటనే నీవు రక్షణ నుండి తప్పించ బడతావు. నీవు రక్షణలో ఉన్నప్పుడు, రక్షణ పని చేస్తూ ఉంటుంది. దుష్టశక్తులు నీపై పడకుండా ఉండేందుకు లేదా ఒక ప్రమాదం నీకు జరుగకుండా వుండేందుకు, అనగా నీవు చైతన్యం పోగొట్టుకున్నప్పటికీ నీవు రక్షణలో ఉండడం వల్ల వెంటనే దుష్టఫలితాలు నీకు వాటిల్లవు. కానీ నీవు రక్షణలో లేనప్పుడు అన్ని వేళలా అప్రమత్తంగా ఉండకపోతే దుష్టశక్తులు నీపై దాడి చేస్తాయి, లేదా ప్రమాదాలు సంభవిస్తాయి.

ప్రశ్న: చైతన్యంలో లేనివారి సంగతి ఏమిటి?

స: చైతన్యంలో లేని వారా? ఆ సందర్భంలో కూడా చెప్పాను. నేను సాధారణ మనుషుల గురించి మాట్లడటం లేదు అని.

అట్టివారు ఒక ప్రత్యేక రక్షణలో ఉండరు. సాధారణ మనుషులు సాధారణ పరిస్థితులలోనే వుంటారు. నిరంతరం పర్యవేక్షించే ప్రత్యేక రక్షణలో వారుండరు. వారు సాధారణ జీవన సూత్రాలు అన్నీ పాటిస్తారు. ఈ విధంగా విషయాలను

వారికి చెప్పలేము. నీవు అందరి మనుష్యుల గురించి ఆలోచిస్తూ అందరికీ అలాగే వుంటుందని అనుకుంటున్నావు. అవునా? నేను యోగం చేసే వారి గురించే మాట్లాడుతున్నాను. అందరి గురించి కాదు.

CWM 5/165

శ్రీమాత

దూరముగా ఉన్నవారికి సాయపడుట:

నేను అనేక మార్లు చెప్పాను. ఒకరు స్పష్టంగా, శక్తివంతంగా ఆలోచన చేస్తే, నీవు ఒక మానసిక నిర్ణయం తీసుకుంటావు అని. ప్రతి మానసిక నిర్ణయానికి, దానిని తీసుకున్న వారితో సంబంధం వుండదు, దానికి తనదైన ప్రత్యేక జీవితం వుంటుంది. మానసిక ప్రపంచంలో అది తన ధ్యేయాన్ని నెరవేర్చుకొనే ప్రయత్నం చేస్తుంటుంది. నీ భౌతిక నేత్రాలతో దానిని చూడలేక పోయినప్పటికీ మానసిక ప్రపంచంలో దాని ఉనికి వుంటుంది, దానికి స్వతంత్ర అస్తిత్వం ఉంటుంది. నీవు కచ్చితమైన ధ్యేయంతో ఒక ఆలోచన చేస్తే, అది కొనసాగినంతవరకు దానిని నెరవేర్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. అందువలన నీవు దూరంలోఉన్న ఒకరికి సాయంచేయాలని తలిస్తే, నీవు ఎలాంటి సాయం చేయదలిచావో, ఎలాంటి ఫలితం కలగాలనుకుంటున్నావో నిర్ణయిస్తే చాలు, అది ఫలిస్తుంది. మానసిక ప్రపంచంలో ఇట్టి ఆలోచనలు అనేకం. ఒకదానితో మరియొకటి పోటీ పడుతుంటాయి. అందుచేత ఆ నిర్ణయం సఫలం అవుతుందని అనలేము. అందుచే మిక్కిలి బలమైన, సర్వదా నిలచి వుండగల, ఆలోచనే ఉత్తమ ఫలితాలివ్వగలదు.

అయితే, దేనివల్ల ఈ మానసిక రూపాలకు ధ్యేయాన్ని అంటిపెట్టుకొనే గుణం, బలము వస్తాయి?

అది ఉద్వేగం, ఇచ్ఛ వలన ఈ మానసిక రూపాలకు ఉద్వేగం, అభిమానం, సున్నితత్వం, ప్రేమ, ఇచ్ఛాతీవ్రత, క్రియాశీలత ఎలా అందించాలో నీకు తెలిస్తే, వాటికి లక్ష్యాన్ని సాధించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది మొదటి పద్ధతి. ఎలా ఆలోచించాలో తెలిసినవారు, అందులోను ఎలా ప్రేమించాలో కూడా తెలిసిన వారు, ఇది చేయగలరు. కాని నేనిదివరకు

చెప్పినట్లుగా ఈ మానసిక ప్రపంచంలో పోటీ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల, వీని శక్తి పరిమితము.

అందువలన ఒకరికి ఈ విషయాలపై ఏమాత్రం జ్ఞానం లేనప్పటికీ, దైవకృప పై నమ్మకముంటే, ఈ ప్రపంచంలో దైవకృప అనేది ఒకటి ఉన్నదనే విశ్వాసముంటే, ఆ ఒకటి ఏదో నీ ప్రార్థనకు, అభ్యర్దనకు, ఆకాంక్షకు జవాబివ్వ గలదు. అందుచే ఒకరు తన మానసిక నిర్ణయానికి వచ్చిన తరువాత దానిని దైవకృపకు సమర్పించి, దైవకృపపై నమ్మకముంచితే, ఈ విషయమై దానిని కల్పించుకోమని కోరితే, అది తప్పక కల్పించుకుంటుందని నమ్మితే, అతనికి విజయావకాశం తప్పక ఉంటుంది.

CWM 8/253

శ్రీమాత

అజేయమైన స్థితిని పొందు

తప్పుదారి పట్టించబడిన , వక్రించబడిన గుప్త విద్య శక్తి ఒకటున్నది. దానిని దుష్ఫలిత ప్రయోజనమని, మాంత్రికవిద్య అని అంటారు. అది ఎవ్వరూ, ఎప్పుడూ స్పృశించకూడనిది. కాని దురదృష్టవశాత్తు కొందరు కేవలం రాక్షసత్వం వల్ల, దీనిని ప్రయత్నిస్తారు. అది ఒక మాయ అని, మూఢవిశ్వాసమని మీరు నమ్మకూడదు. అది వాస్తవం. ఇంద్రజాలం తెలిసినవాళ్ళు, చేసేవాళ్ళు, కొందరున్నారు. దీనితో వారు చాలా అసహ్యకర ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఎప్పుడైతే భయంలేకుండా, రక్షణ పొంది, వున్నావో అప్పుడు కాపాడబడతావు అనేది సర్వ విదితమే. కాని, 'ఎప్పుడైతే', అనే షరతు ఒకటి వుంది. ఆ షరతు పాటించక బడక పోతే అత్యంత దుష్ఫలితాలు సంభవింపవచ్చు. నీవు పవిత్రంగా, శక్తివంతంగా అనగా ఒక అజేయమైన స్థితిలో నున్నంతవరకు నీకు వ్యతిరేకంగా ఏదైనా జరిగితే— ఒక టెన్నిస్ బంతి గోడకు కొట్టితే తిరిగి వెనుకకు వచ్చి తగిలినట్లుగా— ప్రయోగించిన వారికే తిరిగి తగులుతుంది.

వారి రాక్షసత్వానికి వారు మరింత అధికంగా శిక్షించబడతారు. కాని, ఇదంతా, ఎవరిపై ప్రయోగం జరుపబడిందో వారి అంతరంగ బలం, స్వచ్ఛతపై ఆధారపడివుంటుంది. ఇటువంటి సందర్భాలు నాకు ఎదురైనాయి. ఇట్టి

సందర్భాలను నిరోధించటానికి నేను చెప్పినట్లు ప్రాణికంలో ఒక యుద్ధవీరుడిలా అంటే, ఆధ్యాత్మిక ప్రాణికంలో యుద్ధవీరుడు అయి వుండాలి. నిజాయితీగా యోగంచేసే వారందరు తప్పనిసరిగా అలా అవాలి. అలా ఉంటే, వారు రక్షణ పొందుతారు, సంపూర్ణంగా. అలా అవటానికి ఒక షరతు ఏమంటే, ఎవరి పైనా దురాలోచన గాని, దురభిప్రాయం గాని, దుష్టకోరిక గాని, కలుగరాదు, లేకపోతే నీవు కూడా వారి స్థాయికి దిగజారుతావు, భంగపడతావు.

CWM 5/178-79 శ్రీమాత

అనువాదం: ఎస్.ఎమ్. సోమయాజులు

రాళ్ళు శక్తి నిక్షేపాలు

రాళ్ళు శక్తిని చిరకాలం దాచి వుంచగలవు. కొన్ని రాళ్ళు సంధాన కర్తలుగా ఉపకరి స్తాయి. కొన్ని శక్తిని నిలువ వుంచటానికి ఉపయోగ పడతాయి. కొన్ని రక్షణ నీయగల శక్తిని కలిగి వుంటాయి. అది ఎంత వింతైన విషయంకదూ 'అమెథిస్ట్' అనబడు పద్మరాగమణి వంటి రాళ్ళకు రక్షణ కల్పించే శక్తి వుంటుంది దానిని ధరించే వారికి అది రక్షణ నిస్తుందనుట వాస్తవం, అత్యాసక్తికర విషయం నా అనుభవం కూడా. రక్షణ నీయగల శక్తివంతమైన ఇలాంటి రాయిని కలిగియున్న ఒకరు నాకు తెలుసు. అతను దానిని ధరించినప్పుడు అద్భుతంగా నుండేది... జోస్యం చెప్పటానికి ఉపకరించే రాళ్ళున్నాయి. జరగబోయే సంఘటనలను వాటిద్వారా గ్రహించే నేర్పు గలవారున్నారు. అవి శక్తిని దాచివుంచటానికి ఉపయోగపడతాయి. గనక శక్తి యొక్క మూలాధారం సైతం వాటిలో ఇమిడి వుంటుంది. అలాకాకపోతే, వాటికి ధారణశక్తి వుండేది కాదు. అవి రూపొందుతున్న ఆరంభ దశలో ఈ విధమైన శక్తియే స్ఫటికాల్లో మాదిరిగా, పరిపూర్ణ పొందిక గల సుందరమైన ఆకృతులు దాల్చుటకు మూలమై వుంటుంది. ఇది జరగటానికి గల ఒకే కారణం దివ్యశక్తి వాటి కేంద్ర స్థానంలో వుండటమే. అంతరంగ ఇంద్రియ సంవేదన లేనందున మనిషి ఇది గ్రహించలేక పోతున్నాడు. ఒక్కసారి విషయాల వెనుకనున్న ప్రేమతత్వశక్తుల గురించిన ప్రత్యక్షజ్ఞానం కలిగిందంటే, అంతటా అవే శక్తులు నెలకొని వున్నాయని బోధపడుతుంది. నిశ్చితంగా రూపొందిన

వాటిలో కూడా, అవి నిర్వచించేదేమిటో అర్థమవుతుంది.

CWM 5: 229

మరణానంతర ప్రస్థాన సమయంలో రక్షణ

సాధారణంగా దేహత్యాగం చేసే సమయమందు వ్యక్తి పొందే అత్యంత భౌతికమైన ప్రాణిక స్థితిని "మరణావరణస్థితి" అంటారు. జీవితంలోని ఈ అంకం వ్యక్తపరచటం ఎలా? మామూలుగా జీవితమంతటిలోకి అత్యంత చైతన్యవంతమైన దశ మరణాసన్న సమయాన సంభవిస్తుంది. (బహుశా 'చావుతెలివి' అనేది అదేనేమో!) ఆ స్థితి, ఆ భౌతికమైన ప్రాణిక లోకం, కటికచీకటి మయం హానికర కోర్కెలు, సంకల్పాలు, కేంద్రీకృతమైన ప్రతికూల మనోభావాలతో నిండి వుంటుంది. అవి క్షణకాలం నిలిచివుండే ప్రకృతి సహజమైన అస్తిత్వం కలిగి వుంటాయి. రక్తం త్రాగే భూతాలవంటివి. మానవ జీవుల అవశేషాలను పీక్కు తినేవి, అందువలన ఆ క్షణంలో మరణిస్తామన్న భయంతో కొద్దిమంది మాత్రమే భయంలేకుండా, సచేతనంగా, సంపూర్ణ అవగాహనతో మరణిస్తారు. మామూలుగా వారికి అది ఒక ఊహించని దుస్సంఘటన, చిట్టచివరి దుస్సంఘటనలా వుంటుంది. మరణిస్తున్నామన్న భయం కలుగగానే ఆ ప్రతికూల మనోభావాలు వెడలిపోతున్న ప్రాణిక శక్తిపై విరుచుకపడి దానిని కబళిస్తాయి. వ్యక్తి జీవించి వున్నంతకాలం అవి అతనిని తాకలేవు. మనకందరికీ నిద్రలో ఒక ప్రమాదభరిత సంఘటన తటస్థించినపుడు గుండె బరువెక్కి హఠాత్తుగా మేల్కొంటాము, తిరిగి దేహంలోకి ప్రవేశిస్తాము. కారణం నీ దేహమే నీకు ఆశ్రయం గనుక. దేహంలో నున్నంతవరకు అవి నిన్ను ఏమీ చేయలేవు. కాని దేహంనుండి పూర్తిగా బయట పడినప్పుడు (నేను ఇదివరలో పేర్కొన్న బంధం కూడా నీవు బయల్పడినప్పుడు కొంతమేరకు రక్షణ నిస్తుంది.) ఆ బంధం తెగిపోయి, నీవు నీ దేహాన్ని పూర్తిగా కోల్పోయినప్పుడు, ఉదాహరణకు మరణించే వారిని ప్రేమించేవారు ఇంకా జీవించి వుంటే, ఆ సమయంలో వారు తమ ఆలోచనలను ప్రేమను అతనిపై కేంద్రీకరించితే, అతనికి దానిలో ఆశ్రయం లభిస్తుంది. ఇది అతనికి ప్రతికూల భావాలనుండి పూర్తి రక్షణనిస్తుంది. కానీ ఒక వ్యక్తి ఆ సమయాన తాను హాని

కలిగించినందున తనపై ప్రత్యేకమైన మమకారంగాని, ప్రేమగాని లేనివారు లేక పూర్తిగా అచేతనా స్థితిలో నున్నవారు తన చుట్టూ వున్నట్లయితే, అతను ఆ ప్రతికూలశక్తులకు బలి కాబడతాడు.

అయితే ఇదంతా సాధారణంగా చోటుచేసుకొనే పద్ధతి. ఇలాంటి ప్రమాదాలనుండి తప్పించుకొనటానికి ప్రాణిక ప్రపంచంలో కొన్ని వంతెనల లాంటి రక్షిత మార్గాలు నిర్మించబడ్డాయి. దేహత్యాగం చేసినవారికి ప్రవేశమిచ్చి ఆశ్రయు మిచ్చి, రక్షణ నొసగే పరిసరాలున్నాయి. ఎన్నో రకాల ఇతర పరిస్థితులున్నాయి. నేను ఇప్పుడు చెప్పినదంతా సామాన్య మానవుడిగా మరణించే వారికి మామూలుగా లభ్యమయ్యే స్థితి, కానీ కొంత ఉన్నత శ్రేణికి చెందిన వారి విషయంలో ఈ స్థితి మారుతుంది. జీవిలో ఒక విశిష్టమైన పరిణతి చోటు చేసుకుంటే తప్ప, మామూలుగా అందరికీ కలిగే స్థితిలో మార్పు ఉండదు. కొందరికి వారి అస్తిత్వంలో వివిధ అంశాల అనుసంధానం ఎంత దృఢమైనదిగా నుంటుందంటే వారు ఏ మాత్రంకూడా దేహంపై ఆధారపడి ఉండరు— అది వున్నా, లేకున్నా.

CWM 6: 56

మరణించినవారికి రక్షణ

ఈ దృష్టితో పరిశీలించితే, ఒకవేళ నీకు మరణించిన వాడితో గాఢమైన చిత్తశుద్ధితో కూడిన ప్రేమానుబంధం వుండి, నీవు స్వతస్సిద్ధంగా ప్రశాంత చిత్తుడివై, తగినంత శక్తివంతుడివైనట్లయితే, ఆ మరణించిన జీవి నీ ప్రేమానురాగ భరితమైన వాతావరణంలో ఎంతో కొంతకాలం ఆశ్రయం పొందటానికి ఇచ్ఛగించవచ్చు. ఈ పరిమాణం యొక్క అర్థం, వారిద్దరి మధ్య చాలా దగ్గర సంబంధం వున్నదని, అది చాలా సన్నిహితమైనదని తెలుస్తుంది. మరణించిన వారిని గురించి మానసిక సంవేదన వీలుపడదు అనే దృఢనమ్మకం నీకు లేనంతవరకు, అతనితో నీవు మానసిక స్థాయిలో సంబంధమేర్పరుచ కోవచ్చు, సమాచారం ఇచ్చి పుచ్చుకోవచ్చు. అయితే అది ఒక అసాధారణ స్థితి అయి వుంటుంది. ఎందుకనగా మామూలుగా నీ స్థితి అతనికి యదార్థమైన రక్షణ నొసంగగల ప్రశాంతత, శక్తి గలదైనట్లయితే, దేహత్యాగం చేసిన వ్య

గాఢమైన విశ్రాంతిని పొందటానికి ఆ వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అతని విశ్రాంతిని భంగపరచడం మంచిదికాదు. నీవు చేయగలిగిన మంచి ఏమిటంటే అతనికి నీ ప్రేమానురాగాల ఆదరువు నిచ్చి, అక్కడ ప్రశాంతంగా వుండ నీయడమే.

CWM9: 362

ఒక సంరక్షక వాతావరణం

దీనిలోని భావమేమిటంటే, ఒక వ్యక్తి పరమ సత్య తత్వానికి చేరువకాగానే, అన్ని విధములైన మోసపూరిత చేష్టలనుండి, కపట వేషాల నుండి, అసత్య వాతావరణం నుండి సురక్షితంగా నుంటాడు. దీనిని గురించి నాకు లెక్కలేనన్ని నిర్ద్వంధంగా నిజమైనవని నిరూపించబడిన రుజువులున్నాయి. అందువలన ఎవరైనా నిజమైన అతీంద్రియ శక్తులు కలిగి వున్నారంటే అదే సమయాన వారిలోని ఆంతరిక సత్య బలంతో ఎలాంటి మంత్రవిద్య ప్రయోగాన్నైనా — అది నిరపాయమైనది, గాని హానికరమైనదిగాని — కేవలం ఆ సత్యశక్తియొక్క ఒక్క బొట్టుతో త్రిప్పి గొట్టగల బలం పొందుతారని నిష్కర్షగా చెప్పవచ్చు. ఆ శక్తిని నిరోధించగలిగిన దేదీ లేదు. మంత్రవిద్య నభ్యసించేవారికి ఈ విషయం బాగా తెలుసు. అన్ని దేశాల్లో, ప్రత్యేకంగా భారతదేశంలో, వారు ప్రయోగాలను యోగులపైన, సాధువుల పైన ప్రయుత్నించకుండా జాగ్రత్తపడతారు, ఎందుకనగా అత్యల్పమైన యాంత్రికమైన శక్తిగల మాంత్రిక ప్రయోగాలు, బంతి గోడకు తాకి, తిరిగి వారిపైనే బడునట్లుగా , ప్రయోగించిన వారికే హాని కలుగజేస్తాయి. యోగి గాని, సాధువుగాని ఏమి చేయనక్కరలేదు. తనను తాను రక్షించుకోవాలని కూడా కోరుకోడు. రక్షణ అయాచితంగానే లభిస్తుంది. అతను ఒక చేతనావృతమైన ఆంతరిక శక్తిగల స్థితిలో నుంటాడు. అది అతనికి నిమ్న స్థాయికి చెందిన దాడులనుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. సహజంగానే, అతడు తన శక్తిని ఇతరులను రక్షించటానికి కూడా మనః పూర్వకంగా వాడగలడు. చెడు సంకల్పాలను తన వాతావరణం నుండి వెనక్కు త్రిప్పి కొట్టగలశక్తి తనంతటతానే అతనిని రక్షిస్తుంది. ఒకవేళ ఆ చెడు సంకల్పం అతడు రక్షిస్తున్న లేక అతని రక్షణ కోరిన వారి పైన ప్రయోగించబడినప్పుడు అతడు తన వాతావరణం

యొక్క, తన తేజస్సుయొక్క ప్రభావంతో వారిని రక్షించవచ్చు. ఇక ఆ ప్రయోగం త్రిప్పికొట్టబడి దానిని ప్రయోగించిన వారిపైనే దాడి చేయడం యధావిధిగా జరిగి పోతుంది. కానీ ఇట్టి సందర్భాలలో ఆ యోగి, లేక సాధువు యొక్క చేతనా పూర్వక సంకల్పం అత్యావశ్యకం. జరిగిందేమిటో అతనికి తెలియ చేయాలి. ఆ పైన అతను జోక్యం చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకోవాలి.

CWM 9: 392

అనువాదం: నాగరాజు రామస్వామి

అంతర్గత ఇంద్రియాలు

ఇట్లాంటి అనుభవాలు నేనెన్నింటినో చూశాను. ఉదాహరణకు, నేను పర్వత శ్రేణులలో నడుస్తున్నప్పుడు సంభవించిన విషయం చెపుతాను. నేను ఒక ఇరుకైన దారివెంట పర్వతం ఎక్కుతున్నాను. ఆ దారిలో ఒకరు మాత్రమే నడిచే వెసులుబాటు వుంది. ఒక ప్రక్క ఎత్తైన శిఖరం, రెండో ప్రక్క లోతైన లోయ! నేను ముందు నడుస్తున్నాను. నా వెనుక ముగ్గురు పిల్లలు కూడా వస్తున్నారు. వాళ్ళతోపాటు సామానులు మోసుకువచ్చే వాడూ ఉన్నాడు. దారి శిఖరం అంచునే వుంది, ఎటుపోతున్నామో తెలియటంలేదు. కాలు జారితే అఖాతంలో పడటమే!

అడుగులు జాగ్రత్తగానే వేస్తున్నా. ఆ పరిస్థితిలో నాకు ఒక పాము ఎదురుగా దారిలో కనబడింది. నా చర్మచక్షువులకు కాదనుకోండి. అతి జాగ్రత్తగా ఒక్క అడుగు ముందుకు వేశాను. నిజంగానే అవతల పాము ఎదురుచూస్తున్నది. నేను సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోను కాలేదు, కారణం నేను దానిని అదివరకే గమనించాను గనుక. నేను స్పష్టంగా కళ్ళతో చూశాను. నాకు భయంగాని ఆశ్చర్యం గాని కలుగలేదు. కాబట్టి "జాగ్రత్త, నిశ్శబ్దం, కదలవద్దు" అని పిల్లలను హెచ్చరించాను. ఉన్నట్టుండి అదిరిపడితే ఏ ప్రమాదమైనా జరిగేదేమో! ఆ పాముకు మా సవ్వడి తెలిసినట్లుంది. చుట్టచుట్టకొని దాని పుట్టముందు ఆత్మరక్షణకు సిద్దపడ్డట్టుగా వుంది. అది తల ఆడించటం మొదలుపెట్టింది. అది కట్లపాము అని మేము గ్రహించాము.

ఈ సంఘటన ఫ్రాన్స్‌లో జరిగింది. మాకు ఏ ఆపదా రాలేదు. అదిరిపడి

కంగారు పడితే ఏ ప్రమాదమైనా జరిగేదేమో! ఇట్లా నాకు ఎన్నో అనుభవాలు ఎదురైనాయి. వందలసార్లు! ప్రతీసారీ ఆకరి క్షణంలోనే ప్రమాదపుటంచున ఉన్నానని గ్రహించేదాన్ని.

రక్షణయొక్క కాంతి వలయం

ఒకసారి ఫ్రాన్స్ లో నేను "సెయింట్ మైకేల్ వీధి" దాటుతున్నాను. అది నేను నిర్ణయానికి వచ్చిన చివరి రోజులలో జరిగింది. నా నిర్ణయం ప్రకారం కొన్ని మాసాలలోనే అతీంద్రియ మానసిక శక్తి ద్వారా నేను అంతర్గత దివ్యత్వాన్ని చేరుకోవాలి. అది మాత్రమే నా మనస్సులో వుండేది. ఇక ఏ విషయాన్ని పట్టించుకునే దాన్ని కాదు. నేను ఆ రోజుల్లో 'లగ్జెంబర్గ్' ఉద్యానవనం సమీపంలో ఉండే దాన్ని. ప్రతి సాయంత్రం ఆ పార్కులో నడిచేదాన్ని కూడా. కాని ప్రతిక్షణం నా అంతరంగంలోనే మునిగివుండేదాన్ని. ఆ ప్రదేశంలో ఒక చోట రెండు రోడ్లు కలిసిన కూడలి వుండేది. పరధ్యాసగా వుంటే దాన్ని దాటటం ఏమంత సులభం కాదు. అది దృష్టిలో పెట్టుకొని దాన్ని దాటాలి. ఒకసారి పరధ్యాసగా అట్లా దాటుతుంటే ఉన్నట్టుండి అదిరిపడ్డాను. ఏదో వెనుకనుండి కొట్టినట్లు అనిపించింది. అప్రయత్నంగా వెనుకకు దూకాను. ఒక్క క్షణంలో ఒక ట్రాము బండి నాముందునుండి దూసుకొని వెళ్ళింది. ఎంత మూరెడు దూరంలో ఇది జరిగింది. నన్ను రక్షణగా ఆవరించి ఉన్న కాంతి వలయం దాన్ని తాకింది కూడా. అప్పుడు నాకు రక్షణ కాంతివలయం కూడా బలంగా వుండింది. అదీగాక రహస్య విద్యాభ్యాసంలో నిమగ్నమై ఉన్నాను. అందువలన ఆ తాకిడిని నేను భరించ గలిగాను. నా దేహంపై దాడి చేయబడి నేను వెనుకకు త్రోయబడినట్లుగా వుండింది. ఆ అనుభూతి అవసరం, అది నీ శక్తిసామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. నాకు అతీంద్రియ విద్య నేర్పినవారు కూడా దీన్ని నాకు వివరించారు. నేను నిత్యజీవితానికి అత్యంత ఉపయుక్తమైన భౌతిక ఇంద్రియ సంవేదనలను పోగొట్టుకుంటున్నానట. ఇది పరమసత్యం. మన ఇంద్రియ జ్ఞానంతో మామూలుగా తెలుసుకోగల విషయాలకన్నా ఎక్కువగా తెలుసుకోగలం. అవి మానసికమైనవే కాదు, శారీరకమైనవి, ప్రాణికమైనవి కూడా అని వారన్నారు.

CWM10: 339

రక్షిత వాతావరణంలో సుదూరంలో వుండటం

నీ చుట్టూ ఓ గోడలాంటి రక్షణ వలయాన్ని ఏర్పరచగల ఒక అత్యంత ప్రశాంతమైన స్పందన అనుభూతి పొందటం ఎలా అని తెలుసుకోగలిగితే, నిన్ను నీవు ఒక రక్షితవలయంలో ఉంచుకోగల విధానం ఒకటుంది. కాని ఎప్పుడూ బయట ప్రపంచంనుండి ఆ స్పందనను భంగపరిచే స్పందనలు వస్తూనే వుంటాయి. నీవు గనుక ఆ విషయం గ్రహించ గలిగితే ఇలా, ఇలా, ఇలా బయటనుండి వచ్చే వాటికి ప్రతిచర్య జరుగుతూ వుండటం కూడా నీకు తెలుస్తూనే వుంటుంది. (శ్రీమాత చేతివ్రేళ్ళతో సంజ్ఞలు చేస్తారు)ఎప్పుడూ నీ అంతరంగంలో నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ఒక ప్రశాంత వాతావరణం నిన్ను ఒక ఆచ్ఛాదనలా చుట్టుకొని వుంటుంది. నీవు ఏ దిశగా వెళ్ళాలన్నా, బయటనుండి వచ్చే స్పందనలు నిన్ను గాని, నీ వాతావరణాన్ని గాని, ఏమీ చేయలేవు. (శ్రీమాత చేతితో సంజ్ఞ చేస్తారు)

CWM 7: 144

నిద్రించే ముందు ప్రార్థించు

ఇది నీవు చేయగలిగినదే. నిద్రించే ముందు ఏకాగ్రతతో అన్ని వత్తిడులను, ఆదుర్దాలను ప్రక్కన పెట్టి విశ్రాంతిగా వుండే ప్రయత్నం చెయ్యి. నీ శరీరం ఒక దుప్పటిలా నీ ప్రక్కమీద ఉన్నట్లు నీవు భావించాలి. అది కండరాలు బిగుసుకు పోయి మెలికలు తిరిగే స్థూల శరీరమని భావించవద్దు. ఇక ప్రాణికం విషయానికి వస్తే దానిని వీలయినంత ప్రశాంత పరచు. మానసిక సంవేదనలు విషయంలో కూడా అంతే. ఏ కార్యక్రమముపై ధ్యాస పెట్టవద్దు. మెదడు శాంతపడాలి. దానికి వీలయినంత నిశ్శబ్దత రావాలి. ఏ ఆలోచనలూ రానివ్వ వద్దు, ఏ ప్రయత్నం గురించి తలపోయవద్దు. వీలయినంత నిశ్శబ్దాన్ని, విశ్రాంతిని అనుభవంలోనికి తెచ్చుకోవాలి.

ఇలా చేసిన తరువాత నీకు ఇష్టమైన లేక అలవాటైన ఏదైనా ప్రార్థననో, ధ్యేయాన్నో దీనికి జోడించి వ్యతిరేక శక్తులనుండి, దైవానుగ్రహంతో రక్షణ కోరుతూ నిద్రకు ఉపక్రమించవచ్చు. అట్టి నిద్రలో మీకు రక్షణ వస్తుంది. దాని

వలన మీ ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. బాగా నిద్రపోవడం అంటే ఇదే. ఇక జరగబోయేది నీ అంతర్గత స్పందనలపై ఆధారపడి వుంటుంది. ఇలా నిరంతరం చేయగా చేయగా కొన్నాళ్ళకు దాని ప్రభావం చూపుతుంది.

CWM 7: 66

నిజాయితీయే రక్షణ

ప్రశ్న: ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి అవసరమైన ప్రాథమిక సద్గుణం ఏమిటిమాతా?
జ: నేను ఈ విషయం గురించి ఇదివరలో ఎన్నోసార్లు చెప్పాను. మళ్ళీ చెప్పటం ఒక అవకాశంగా భావిస్తున్నాను. నిజాయితీయే ఆ ప్రాథమిక సద్గుణం. అట్టి నిజాయితీ పరిపూర్ణము, నిరపేక్షము అయి వుండాలి. కేవలం నీలోని నిజాయితీయే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నీకు రక్షణ. నిజాయితీ లేకపోతే ఈ మార్గంలో తొలిమెట్టులోనే దెబ్బతింటావు. నీ మార్గానికి అన్ని రకాల దుష్టశక్తులు, ప్రభావాలు అవరోధంగా నిలుస్తాయి. నీ నిజాయితీ ఏమాత్రం లోపించినా అవి నీపై విజృంభించి నిన్ను నీ ప్రయత్నాన్ని చిత్తు చేస్తాయి.

కాబట్టి ఏది చెయ్యాలన్నా, దేన్ని ప్రారంభించాలన్నా కనీసం ప్రయత్నించాలన్నా, నిజాయితీ ప్రాథమిక అవసరం. అంతేకాదు ఆ నిజాయితీని ఇంకా ఇంకా పెంచుకోవాలనే ఆకాంక్ష కూడా వుండాలి. అదే నీ ముందుండి నిన్ను కాపాడగల ఒక రక్షణ కవచం.

CWM 8: 247

సత్యమే రక్షణ

నాకు తెలిసిన ఒక సన్యాసి తనకు శిష్యుడుగా ఉండనందుకు ఒకానొక వ్యక్తిపై విరుచుకు పడ్డాడు. అట్లాంటివాడు అహంకార మమకారాలను జయించిన నిజమైన సన్యాసి అవుతాడా? పైగా అతనికి ప్రతీకార వాంఛ కూడా ఉన్నది. అతనికి కొన్ని అతీంద్రియశక్తులు వున్నాయి. తనను కాదన్న వ్యక్తిని చంపాలని నిర్ణయించు కున్నాడు. ఏదో కారణాలవల్ల ఆ సన్యాసి శ్రీఅరవిందులను కలవటం, తన కథ వారికి చెప్పటం సంభవించింది. ఆ వివరాలు శ్రీఅరవిందులు నాకు చెప్పారు. అదే ఈ కథ.

చివరకు జరిగిందేమిటంటే ఆ సన్యాసికి గల మంత్రశక్తులు ఆయనకే ఎదురు తిరిగి తానే చివరకు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సత్యమే చివరకు విజయం సాధించింది. ఇక అతను చేయగలిగింది ఏమీ లేదు.

ఈ కథలోని నీతి ఏమిటంటే, ఎవరైనా నటించకూడదు. తనేమిటో తాను గానే ఉండాలి. సంపూర్ణ చిత్తశుద్ధి కలిగి ఉండాలి. తన ఇష్టాఇష్టాలను సున్నితమైన సిద్ధాంతాలతో కప్పి పుచ్చకూడదు.

ప్రశ్న: అమ్మా! ఇట్లాంటివాళ్ళకు అలాంటి శక్తులు అసలు వుంటాయా?

జ: ఉంటాయి. కొందరికి అధికంగా వుండవచ్చు. కాని ఈ శక్తులు కేవలం ప్రాణికంలోనే ఆవిర్భవిస్తాయి. వాటికి ప్రాణికమైన ఉనికి మాత్రమే ఉంటుంది. శక్తులు అనేక రకాలు. దివ్యశక్తి ముందు నిలబడలేనివి ఎన్ని వుంటే ఏమి? కాని వాటికి సాధారణ మానవులను లోగొనటానికి తగిన బలం వుంటుంది.

ప్రశ్న: అప్పుడు అవి మనకు హాని చేస్తాయేమో?

జ: అవును, తప్పక చేస్తాయి కూడా. చాలా హాని చేస్తాయి. చాలామంది అట్లాంటి సన్యాసుల బారినపడి చాలా నష్టపోయారు. అవును చాలామంది. ఇది అంతా మిమ్మల్ని భయపెట్టేందుకు చెబుతున్నది కాదు. మీకు రక్షణ వున్నది. కాని ఇది యదార్థమైన విషయం. ఇట్లా జరిగిన సందర్భాలు అనేకం వున్నాయి. ఇలాంటి వారికి జరిగిన ఉపదేశం ప్రాణికసత్తాకు మాత్రమే చెందినది అయి వుంటుంది. ఇది చాలా ప్రమాదమైనది. అలాగని అన్నీ ఇలాంటివే అనికూడా చెప్పలేను. కాని ఇలాంటివి చాలా జరిగాయి. అంతే.

నిజాయితీ ఒకటే ఈ ప్రపంచంలో చాలా అరుదైన సద్గుణం. అది తారస పడినప్పుడు దాని ముందు ఎవరైనా మోకరిల్లవలసిందే. నిజాయితీ అంటే పరిపూర్ణ ఋజువర్తనం. అది పూర్తిగా పారదర్శక మైనది. అందులో దాచవలసినది నర్మగర్భంగా చెప్పేవి, కపట బుద్ధితో చేసేవి ఏమీ ఉండవు.

శ్రీమాత

పాదసూచిక:

ఇదంతా ఎవరైతే తమ తీవ్ర వాంఛలను సాధారణంగా గౌరవించబడే కాషాయవస్త్రాల మాటున కప్పివుంచ ప్రయత్నిస్తారో వారికి సంబంధించినది.

స్వచ్ఛమైన హృదయం కలిగి, ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి సమగ్ర సమర్పణ చేసుకొనిన దానికి బాహ్యచిహ్నంగా వస్త్రధారణ వుంటుందో, వారి విషయంలో సమస్య తలెత్తదు.

CWM 8: 72

అనువాదం: కె.ఆర్. ఎల్. నరసింహారావు

దైవరక్షణ

మహాపదార్థమును ఉన్నతోన్నతమైన దివ్యశక్తికి శీఘ్రంగా గ్రహించేటట్లు చేయడం

నేను ఈ విధమైన ముగింపుకు వచ్చాను. నేను దర్శించాను, నేను పరిశీలించాను. మరి వేరేపదం లేకపోవడం మూలంగా మనం "అతిమానసం" అని పిలిచే దానిని నేను చూశాను. ఈ దివ్య అతిమానసం సృష్టిని ఉన్నతోన్నత దివ్య ఆధిపత్య శక్తిని ఇంకా ఎక్కువగా చేస్తుంది. దివ్యం అని అంటారు. ఇంకా ఎక్కువగా సున్నితం కావిస్తుంది. మనం ఉన్నతస్థితితో పోలిస్తే, అది దివ్యం, కాని ..... అది ఒక విధమైన దేదో (అవరోహణ, ఒత్తిడిని సూచించే సంజ్ఞ) మహాపదార్థమును తప్పక ఇంకా సున్నితత్వం కావించాలి. ఇంకా ఎక్కువ ..... దివ్యశక్తికి "ప్రత్యుత్తరమిచ్చేది"గా చేయాలి. దానిని చెప్పటం ఎట్లా? ప్రస్తుతం దృశ్యమానం కానిది లేక ఇంద్రియ గ్రాహ్యం కానిది మనకు అవాస్తవం (నేను చెప్పేదాని అర్థం సర్వసాధారణ మానవజాతికి అని) మనం "నిర్దుష్టంగా ఉన్నవాటిని యదార్థ వస్తువులని " అంటాం. ఆ విధంగా లేనివనీ అంటాం. కాని భౌతికం కానటువంటి ఈ దివ్య దార్ఢ్యత, ఈ దివ్య ఆధిపత్యశక్తి భూమిమీద ఎక్కువ నిర్దిష్టతతో వాస్తవంగా భూసంబంధమైన భౌతిక విషయాలకంటే శక్తివంతంగా తయారవుతుంది. అవును. అది అటువంటిది.

ఇదే రక్షణ, దీని ద్వారానే అతిమానస అస్తిత్వాలు తమను తాము ఆత్మ రక్షణ చేసుకుంటాయి. చూడటానికి అదేమి భౌతికమైనది కాదు, కాని మహాపదార్థం మీద భౌతిక వస్తువులకంటే చర్యను జరపడానికి ఎక్కువ

ఆధిపత్యశక్తిని కలిగినది. ఇది రోజురోజుకు, గంటగంటకు ఎక్కువగా పరిణమిస్తున్నది. ఈ దివ్యశక్తి మనం “దివ్యం” అనిదేనినైతే పిలుస్తామో, దానివలన సూటిగా నిర్దేశించబడి నప్పుడు అది నిజంగా, నిజంగా దానిని చేయగలదు — నీ కర్థమవుతుం దనుకుంటున్నాను. అది మహాపదార్థమును కదిలించగలిగిన ఆధిపత్యశక్తి కలిగినది, అది ఒక భౌతిక దుర్ఘటనను కలిగించగలదు. అది పూర్తిగా భౌతిక విషయాల పర్యవసానాలను తుడిచిపెట్టి వేయగలదు. అది మహాపదార్థకంటే చాలా బలిష్టమైనది. ఇది పూర్తిగా నూతనం, అగ్రాహ్యం; అందువలన అది జనుల సాధారణ చైతన్యంలో అల్ల కల్లోలాన్ని కలిగిస్తుంది. అవును, అది అటువంటిది. అది ఎలా ఉందనిపిస్తున్న దంటే..... అది ఇప్పుడు ఇంతకు మునుపు ఉన్నట్లుగా లేదు. నిజంగానే అది ఏదో ఒక విధమైన వినూత్నం — గతంలో అది ఉన్నట్లుగా ఎంతమాత్రమూ లేదు.

CWM11: 315-16

ఆదర్శవంతమైన వైఖరి

కాని అటువంటి అనుభూతి, కేవలం నీకు జీవించటానికి ఒకే ఒక్క కారణం ఉందంటూ, ఒకే ఒక్కలక్ష్యం, ఒకే ఒక్క ఉద్దేశం మాత్రమే కలిగి పూర్తిగా, పరిపూర్ణంగా సమగ్రంగా భగవదర్పణం గావించి, అదీ ఎంతవరకంటే, ఆయన నుంచి నిన్ను నీవు ఏ మాత్రం వేరుపరచుకోలేక ఎటువంటి వ్యక్తిగత ప్రతిక్రియా జోక్యం చేసుకోకుండా, పూర్తిగా సమగ్రంగా మొత్తంగా ఆయనే అయిపోవడం అనేది యేదయితే ఉన్నదో, అదే ఆదర్శవంతమైన వైఖరి. అంతే కాకుండా, కేవలం అది మాత్రమే జీవితంలో, నీ క్రియా కలాపాలలో ముందుకు పోవటానికి సాధ్యం అయేటట్లు చేస్తుంది. ప్రతిదానినుంచి సంపూర్తిగా రక్షణనిచ్చి, అన్ని ప్రమాదాలలోకి నీకు అత్యంత ప్రమాదకారి అయినటువంటి నీనుంచి నీకు రక్షణ నిస్తుంది. తన సొంత ఆత్మకంటే ఎక్కువ ప్రమాదకారి మరోటిలేదు. (నేను స్వార్థపూరిత ఆత్మను సొంత ఆత్మగా వాడాను)

CWM 7:190

కేవలం దైవం ఉనికినే అన్నింటా చూడటం

ఈ చైతన్యానికి ప్రతిదానిని కలకాలం పారవశ్యంతో ఉండేటట్లుగా మార్చగలిగిన సామర్థ్యం ఉంది. ఎందువల్లనంటే, ఒకరు విషయాలను వాటిలో కనబడే వైషమ్యాలతో చూడకుండా, కేవలం దైవం ఉనికిని, దివ్యమహ దేచ్ఛను, దివ్యానుగ్రహమును మాత్రమే ప్రతిచోటా చూడటం జరుగుతుంది; ప్రతి ఘటనా, ప్రతి మూలకం, ప్రతి పరిస్థితి, ప్రతిరూపం ఒక స్థితిలోకి మార్పుచెందుతుంది. ఒకరు దానిని సూక్ష్మంగా పరిశీలించటం ద్వారా ఎక్కువ సన్నిహితంగా, గాఢంగా, దైవానికి ఇంకా ఎక్కువ దగ్గరగా కదల గలుగుతారు. వైషమ్యాలు అదృశ్యమై పోతాయి. హేయమైనవి అంతరించిపోతాయి. అక్కడ ఇప్పుడు కేవలం అన్నింటియందు దివ్యప్రేమలో వెలుగొందే వైభవం మాత్రమే ఉంటుంది.

ఈ రకమైన పౌరాణిక చరిత్రలు లేక గాథలు లెక్కలేనన్ని ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, అటువంటి వాటిలోనిదే, ప్రహ్లాదుని కథ, మనం ఈ మధ్యనే ఆ సినిమాను చూశాం, అవి మనకు ఆ చైతన్య స్థాయిని కళ్ళకు కట్టినట్లుచెప్తాయి.

నేను దానిని కేవలం నమ్మటం మాత్రమే కాకుండా, నాకుగా నాకు పూర్వం అటువంటి వాస్తవికమైన అనుభవండుంది. ఒక వేళ ఎప్పుడైనా ప్రమాదం లేదా ఒక శత్రువు లేదా ఒక దుష్ట సంకల్పం ఎదురైనప్పుడు, నీవు గనక ఈ స్థితిలో ఉండగలిగి, అన్ని విషయాలయందు దైవాన్ని చూస్తే, అప్పుడు ప్రమాద ప్రభావం ఏమీ ఉండదు. దుష్ట సంకల్పం నిన్నేమీ చేయలేదు. శత్రువు పరివర్తన చెందటంగాని లేదా పారిపోవటంగాని జరుగుతుంది. అది పూర్తిగా కచ్చితం.

కాని నేను దీనికి తప్పకుండా ఒక మాటను కలపాలనుకుంటున్నాను, అది చాలా ముఖ్యం. నీవు ఈ చైతన్యాన్ని ఏ ఉద్దేశ్యంతోటి అన్వేషించకూడదు. లేక రక్షణకోసం గాని లేక ఒక సహాయాన్ని ఆశించి గాని అన్వేషించకూడదు. నీవు తప్పక దానిని చిత్తశుద్ధితో, అప్రయత్నంగా, నిరంతరం కలిగి ఉండాలి. అది తప్పక సర్వసాధారణంగా, ప్రకృతి సహజంగా, ప్రయత్నరహితంగా అస్తిత్వం ఉండే పద్ధతి. అప్పుడది అమోఘంగా ఉంటుంది. కాని నీవు అల్ప ప్రమాణంలో నైనా ఒక ఫలితాన్ని ఆశించే భావనతో ఆ గమనాన్ని అనుకరించాలని ప్రయత్నిస్తే, నీవు సఫలీకృతుడవు కావు. ఆ ఫలితం అసలు ఏ మాత్రం రానే

రాదు. అప్పుడు నీవు నీ అజ్ఞానంలో బహుశా ఇట్లా అంటావు, "ఓహ్, వాళ్ళు దానిని నాకు చెప్పారేకాని, అది నిజంకాదు!" దానికి కారణం ఎక్కడో ఒకచోట కాపట్యం ఉంది. అలాకాక, నీవు నిజంగా చిత్తశుద్ధి కలవాడివైతే, అనగా, అది ఒకవేళ సమగ్రమైన, అప్రయత్నమైన అనుభవం అయినట్లయితే, అది సర్వ-శక్తివంతమే. ఒకరి కనులలోకి నీవు చూస్తూ, దానిలో అప్రయత్నంగా తటాలున దైవం ఉనికిని చూడగలిగితే, అత్యంత నికృష్ట గమనాలు సైతం మాయమైపోతాయి, అత్యంత దారుణమైన ఇబ్బందులు అదృశ్యమైపోతాయి. అనంత హర్షాతిరేకంతో కూడిన ఒక జ్వాల మేల్కొంటుంది. అప్పుడప్పుడు అవతలవారిలోనూ, వారితో పాటుగా తమలో తమకూ. అవతలి వ్యక్తిలో కనీస సంభావ్యత లేదా అతని దుష్ట-బుద్ధిలో అల్పమాత్రంలోనైనా కొద్దిగా చీలిక వాస్తవంగా ఉన్నా, ఆ జ్వాల కాంతులీనుతుంది.

CWM 8: 22

దివ్యానుగ్రహం - కర్మ పర్యవసానాలు

ఒక పని చేస్తే, దానికి ఎల్లప్పుడూ పర్యవసానాలుంటాయి. ఈ పర్యవసానం తనతోపాటు మరొకదానిని, అది ఇంకొకదానిని, ఆ విధంగా అది కొనసాగిపోతూ ఉంటుంది. ఇది పూర్తిగా ఏ మాత్రం తప్పించుకో లేనటువంటిది. ఇది సార్వజనీన న్యాయం. నీ కొక చెడ్డ ఆలోచన వచ్చింది. దానికి ఫలితం ఉంటుంది. దాని ఫలితం మరొకదానికి కారణం అవుతుంది. నీవు దానినుంచి తప్పించుకో లేవు. కేవలం దివ్యానుగ్రహం జోక్యం ద్వారా తప్ప. దివ్యానుగ్రహమన్నది కచ్చితంగా ఏదో ఒకటి ఉంది, దానికి దానినంతనూ మార్చ గలిగిన ఆధిపత్య శక్తి ఉంది. కాని కేవలం దివ్యానుగ్రహం మాత్రమే. దానిని మార్చ గలదు. అది ఎంతో బలీయమైన న్యాయం, ఎంతో భయానకం, ఒకరు దానిలో ప్రవేశిస్తే, మరి దాని నుంచివారు బయటపడలేరు. ఒకరు భూమి మీద ఉన్న మరుక్షణం, వారు దానిలో ప్రవేశిస్తారు. మొత్తం భూమండలం ఉనికే ఆ విధంగా ఉంది, ఆ విధంగా నిర్మాణం చేయబడింది. ఒకరు చేసే ప్రతిదానికీ, ఒకరు మాట్లాడే ప్రతి మాటకూ, ఒకరు ఆలోచించే ప్రతిదానికీ, ఒకరు అనుభూతిచెందే ప్రతిదానికీ పర్యవసానం ఉంటుంది. ఈ పర్యవసానం మరొక దానిని తెస్తుంది. అది అలా సాగిపోతూ

ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక రెవరైనా ఆచరణాత్మక దృక్పథంతో చూడ దలచు కుంటే,, వారు ఉదాహరణలతో, "నీవు ఇది చేస్తే, అది యాంత్రికంగా ఈ ఫలితాన్నిస్తుంది." అని చెప్పవచ్చు. ఉదాహరణకు, మానవులు వ్యవస్థీకరించినటువంటి సమాజాలలో, నీవు ఒక అపరాదం చేస్తే, ఆ అపరాధానికి నీవు దండించబడతావు. స్వయం నీ చేతనలోనే, నీవు ఒక తప్పుచేస్తే, నీవు చేసిన ఆ తప్పుకు బాధపడతావు. మనిషి రూపొందించిన న్యాయ వ్యవస్థలో, ఎల్లప్పుడూ ఒకమాట చెప్పబడింది. న్యాయం గురించి తెలియదనడం క్షమార్హం కాదు. నీవు న్యాయం గురించిన అజ్ఞానంలో ఉంటే, నీవు దండించబడతావు. నీవు ఒక తప్పును, అది తప్పని తెలియకుండా చేసినపుడు అది నిన్ను రక్షించదు. నీవు శిక్షించబడతావు. ప్రకృతిలో కూడా అదే విధంగా ఉంది. నీవు విషాన్ని అది విషమని తెలియకుండా నీలోనికి తీసుకుంటే, అది నిన్ను విషమయం చేసివేస్తుంది. అర్థమయ్యిందా? .... దివ్యానుగ్రహం జోక్యం చేసుకొంటే తప్ప. దివ్యానుగ్రహం సర్వశక్తివంతమయినదవడం మూలంగా అది ప్రతిదానినీ మార్చగలదు. దానినే నేను సవిరంగా చెప్పాను. కాని దివ్యానుగ్రహం లేకపోతే ఏ ఆశాలేదు. అందువలనే కచ్చితంగా అజ్ఞానమే మానవజాతిలో స్థిరంగా ఉండే నిరంతర లక్షణం.

CWM5: 361-62

అంతరంగ దేవత మనల్ని కాపలాకాస్తూ కనిపెట్టుకుని ఉండి రక్షిస్తుంది.

మన ప్రేరణలకూ, మన కోరికలకూ, మన పరితాపాలకూ, మన దౌర్జన్యాలకూ మన బాధలకూ, మన సంఘర్షణలకూ, ఏం విలువఉంది? ఈ అంతరంగ అవ లక్షణాలు ఎటువంటి తీరుతెన్నులు లేకుండా సాగిపోయి మన ఊహలచే అధికాధికంగా నాటకీయంచేయబడతాయి. మన తప్పులను దిద్దుతూ, మన గాయాలను మాన్పుతూ, మొత్తం మన అస్తిత్వాన్ని తనయొక్క పునరుద్దీపనం చేసే ప్రవాహాలతో, మన అస్తిత్వ అంతరంగ అగాధాలనుంచి మనమీద వంగి వున్న, గొప్పదైన, ఈ మహనీయమైన, దివ్యప్రేమ ముందు వాటికి ఏం విలువ ఉంది? ఎందువల్లనంటే, ఈ అంతరంగ దేవత తనకు తానుగా తన ప్రభావమును

ఎన్నడూ రుద్దదు, హక్కుగా ఆమె దేనినీ ఆశించదు సరికదా భయపెట్టదు కూడా, ఆమె నివేదన చేస్తుంది. తనకు తాను సమర్పించుకొంటుంది. అందరి అస్తిత్వాలు మరియు విషయాల హృదయాలలో ఆమె దాగి ఉండి, తనను తాను మరచి పోతుంది; ఆమె ఎప్పుడూ దూషించదు, ఆమె న్యాయ నిర్ణయం చేయక పోవడమే కాకుండా, శపించడం లేక ఖండించడం కూడా చేయదు. కాని, ఎటువంటి నిర్బంధాలు లేకుండా పరిపూర్ణంచేస్తూ, వేలెత్తి చూపి మందలించకుండా చక్క బరుస్తూ, అసహనం లేకుండా ప్రోత్సాహ మిస్తూ, ప్రతివారు అందుకోగలిగినంత సంపద నంతటితో వారిని సంపన్నులను చేయటానికి అవిశ్రాంతంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది; ఆమె ప్రేమఫలాలతో పుష్టిని కలుగజేస్తుంది. కనిపెట్టుకుని కాపలా కాస్తూ ఉంటుంది. రక్షణనిస్తుంది, సలహాలనిస్తుంది, ఓదారుస్తుంది, కారణం ఆమె ప్రతిదానినీ అర్థం చేసుకుంటుంది. ప్రతిదానినీ సహిస్తుంది, ప్రతిదానినీ మన్నిస్తుంది, క్షమిస్తుంది, ప్రతిదానినీ ఆశావహదృష్టితో సంసిద్ధపరుస్తుంది. తనలో ప్రతిదానినీ కలిగినదై, అందరికీ చెందని దానిని తనదనుకోదు, అన్నింటిమీదా ఆమె శాసనం చేస్తున్న దవటం మూలంగా, అందరికీ ఆమె సేవకురాలు; అందువలననే ఆమెతో రాజులవాలని, ఆమెలో దేవతలవాలని అనుకునేటటువంటి పెద్దలు, చిన్నలు అందరూ ఆమెలాగా పరిణమిస్తారు, నిరంకుశులుగా కాకుండా తమ సోదరుల మధ్య సేవకులుగా తయారవుతారు.

CWM 2:42-43

అనువాదం: డా. త్రిపురారిభట్ల ప్రసన్నకృష్ణ

సృష్టిలో దైవ సన్నిధి

ప్రతివానిలో ప్రాథమిక దశలో గూడా యీ ఆధ్యాత్మిక సన్నిధి, యీ ఆంతరిక జ్యోతి వున్నది... వాస్తవంగా అది ప్రతిచోటా వుంది. కొన్ని జంతువులలో గూడా నేను దాన్ని చాలాసార్లు చూచాను. అది ఒక విధమైన నియంత్రణకు, రక్షణకు ఆధారభూతమై, అర్థ-చేతస్సుగల వాటిలో సైతం తిరిగి చక్కదిద్దలేని విపత్కర స్థితులు సర్వసాధారణం గానీయకుండా ఒక విధమైన సామరస్యత సాధ్యమయ్యే టట్లు చేసే, ప్రకాశవంతమైన ఒక బంధువు. ప్రాణిక తీవ్రవత్తిడులు, తీవ్రావేశాలచే సృజించబడే అశాంతి, యీ సన్నిధి గనుక లేకపోయినట్లైతే యే క్షణంలోనైనా

ప్రకృతి పురోగతిని అడ్డుకొనేంత గొప్ప సార్వత్రిక విపత్తుగా, ఒక విధమైన విధ్వంసకారిగా తయారవుతుంది. ఆ సన్నిధి, ఆ ఆధ్యాత్మికవెలుగు — దాన్ని ఆధ్యాత్మిక చేతన అని దాదాపుగా అనవచ్చు — ప్రతి జీవిలోను, సమస్త వస్తువుల లోనూ వుంది. దానివల్ల యెంతగా వైషమ్యత, తీవ్రత, హింస వున్నప్పటికీ ప్రకృతికార్యం నెరవేరేటట్లు చేసే కనీస సాధారణ సామరస్యత నెలకొని వుంటోంది. ఈ సన్నిధి మానవ జీవిలో, చాలా ప్రాథమిక స్థాయిలోవున్న మానవునిలో సైతం, చాలా స్పష్టంగా కన్పిస్తుంది. చాలా రాక్షసిక ప్రవృత్తిగల మానవునిలో ఒకభూతం, ఒక రాక్షసుడు అనే భావం కలిగించే వానిలో సైతం అతని లోపలినుండి అతడు ఆపలేని విధంగా, అతడిని అదుపు చేస్తూ వున్నదొకటి వుంది— అత్యంత నికృష్టునిలో సైతం చేయడం అసాధ్యమయ్యేవి కొన్ని వున్నాయి. ఈ సన్నిధి లేకుండా కేవలం యిబ్బందులు కలిగించే శక్తుల చేతనే, ప్రాణిక శక్తుల చేతనే జీవి నియంత్రణ జరుగవలసివస్తే, యీ అసాధ్యత వుండదు. ఈ రాక్షసిక, శత్రుశక్తుల ఒక తరంగం భూమిని చుట్టబెట్టిన ప్రతిసారీ, అస్తవ్యస్థ స్థితి భయానకస్థితి విస్తరించకుండా యేదీ ఆపలేదని అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడూ ఒకానొక సమయంలో, అనూహ్యంగా, యిదీ అని చెప్పలేని విధంగా, ఒక నియంత్రణ జోక్యం చేసుకొంటుంది. ఆ తరంగం ఆపబడుతుంది, విపత్తు సంపూర్ణం అవ్వదు. దీని క్కారణం దివ్యసన్నిధి పదార్థంలోవున్న ఆ దివ్యసన్నిధే.

CWM 9 :339-40

ఏకైక నివారణోపాయం

ప్రపంచ ప్రస్తుత స్థితిలో, పరిస్తితులు యెప్పుడూ యిబ్బందికరంగానే వుంటాయి. అభివ్యక్తం కావాలను కొంటున్న సత్యానికి, వెలుగుకు సంబంధించిన క్రియాశక్తులకు, మార్పు కంగీకరించని గతంలోనే స్థిరపడిపోయిన, గట్టిపడి పోయిన, వదలి పోవడాని కంగీకరించని దానంతటికీ మధ్య పోరు, సంఘర్షణల స్థితిలో మొత్తం ప్రపంచ మంతా వుంది. ప్రతివ్యక్తీ సహజంగానే తన స్వంత యిబ్బందు లతో బాధపడ్తుంటాడు. అవే ఆటంకాలను యెదుర్కొంటూవుంటాడు. అతని కుండే దొకటే దారి. అది సంపూర్ణ, సమగ్ర, బేషరతు సమర్పణ. కర్మలను, కార్యా లను, అభిలాషలను సమర్పించడం మాత్రమే గాక అతని సమస్త

సంవేదనలు, అంటే అతను చేసేదంతా అతడేమైవున్నాడో అదంతా కేవలం దైవానికొక్కనికే అర్పించడం అని దానర్థం. అలా అయినప్పుడు చుట్టూ వున్న మానవ ప్రతిచర్యలకు పైన వున్నట్లు వాటికి పైన వుండడమేగాక, దైవకృప అనే ఒక గోడ చేత వాటినుండి కాపాడబడుతున్నట్లు అతడు అనుభూతి చెందుతాడు. ఒక్కసారి గనుక నీకు కోరికలు లేకుండా పోతే, మమకారాలు నశిస్తే, మానవుల దగ్గరనుండి వాళ్ళెవరైనప్పటికీ, ప్రతిఫలాన్ని పొందవలసిన ఆవశ్యకతను నీవు వదిలించుకొంటే పొందితే ప్రయోజనం వుండే, నిన్నెప్పుడూ భంగపాటుకు గురిచేయని యేకైక ప్రతిఫలం పురుషోత్తముని దగ్గరనుండి లభించేదేననే అవగాహన కలిగి — ఒకసారి బాహ్యంగా వున్న జీవులు, వస్తువులన్నింటి యెడల మమకారాన్ని వదిలించు కొంటే — అదే క్షణంలో యెల్లప్పుడూ నీతోనే వుండే యీ దివ్య సన్నిధిని యీ దివ్య క్రియా శక్తిని యీ దివ్యకృపను నీ హృదయంలో అనుభూతి చెందుతాడు.

మరోమందులేదు. ప్రతి ఒక్కరికీ, యెవరినీ మినహాయించకుండా అదొక్కటే మందు. బాధపడేవారందరికీ చెప్పవలసిందిదే. బాధకలగడమంటే సమర్పణ సమగ్రం కాలేదని. నీలో ఒక "ధడెల్"మనే ధ్వనిలాంటిదాన్ని అనుభూతి చెందినప్పుడు "ఓహ్, ఇది మంచిది కాదు "లేక" ఇది యిబ్బందికర పరిస్థితి" అని అనుకొనడానికి బదులు, "నా సమర్పణ పరిపూర్ణంగాలేదు" అని అనుకోవాలి. అప్పుడంతా చక్కబడుతుంది. అప్పుడు నీకు సహాయంచేసే, నిన్ను ముందుండి నడిపించే, దైవకృపను నీవనుభూతి చెందుతావు, ముందుకు సాగుతావు, ఏదీ నిన్ను భరించలేని శాంతిలోనికి ఒకరోజున చేరుకొంటావు. నీవు సమస్త విరుద్ధ శక్తులకు, విరుద్ధ చలనాలకు, దాడులకు, అపార్థాలకు, దుస్సంకల్పాలకు, దైవకృపయందుండే పరిపూర్ణ నమ్మకంనుండి ఉద్భవించే అదే చిరునవ్వుతో సమాధాన మిస్తావు. బయట పడే దారి అదొక్కటే, మరొకటిలేదు.
CWM 15:398

చనిపోయిన తర్వాత దివ్యజనని రక్షణ

ప్రతిరాత్రి ఒకే సమయంలో— కేవల ఇహలోక వాతావరణానికి అంతరాత్మిక వాతావరణానికీ మధ్య — ప్రాణికం ఆవలకు ఒక సురక్షితమైన దానిని

నిర్మించటానికి శ్రమిస్తున్నాను. అలా చేసినందువల్ల ప్రాణికం దాని యెరుక వుండీ దాని జ్ఞానం లేనివాళ్ళకు దానిలో నడవటం చాలా కష్టం. వారు నరక సదృశ్యంలో నుంచి వెళ్ళకుండా వుండటానికి నేను ఈ దారిని నిర్మించడాన్ని, యీ పని చేయడాన్ని, (1903, 1904 ప్రాంతంలో అనుకొంటాను, సరిగా గుర్తులేదు) నెలల తరబడి కొనసాగించాను. ఆ కాలంలో అసాధారణమైన అనేక అనుభవాలు కలిగాయి. ... అసాధారణమైనవి, వాటిని గురించి పెద్దపెద్ద కథలే చెప్పగలను..

తరువాత నేను లెమ్సెన్ వెళ్ళినప్పుడు, ఆ విషయం మేడమ్ థియోన్ కు చెప్పాను. "అవును నీవు భూమిమీద చేయడానికొచ్చిన పనిలో భాగమే అది అంతరాత్మికం కొద్దిగానైనా మేల్కొన్న వారెవరైనా నీ దివ్యవెలుగును దర్శించగలిగిన వారు, వాళ్ళెక్కడ చనిపోతున్నా, చనిపోయేటప్పుడు నీ వెలుగు దగ్గరకు వస్తారు. వాళ్ళు అనాయాసంగా వెళ్ళిపోయేందుకు నీవు సహాయంచేస్తావు" అని చెప్పింది. ఇది నిరంతరం జరుగుతుండే పని నిరంతరం. దేహాన్ని విడిచిపెడుతున్నప్పుడు యేం జరుగుతుందో అనే దాని గురించి అది నాకు చెప్పుకోదగిన అనేక అనుభవాలను కలుగజేసింది. సకల విధాల అనుభవాలు నాకున్నాయి, ఉదాహరణలు అన్ని రకాలవీ ఉన్నాయి. అది చాలా ఆసక్తికరంగా వుండే విషయం.

చనిపోయిన తర్వాత శ్రీఅరవిందుల రక్షణ

ఈమధ్యనే "యమ్" తోబుట్టువు చనిపోయింది. (మానసిక స్థితి దృష్ట్యా ఆమె చాలా భయంకర స్థితిలో వుంది. ఆమెకు విశ్వాసం లేదు.) ఆమె చనిపోతున్న రోజున, నాకు తెలియగానే, అపుడు నేను పైనున్న స్నానాల గదిలో శ్రీఅరవిందులతో ఒక విధంగా సంభాషిస్తున్నప్పుడు (అలా చాలా తరచుగా జరుగుతూవుంటుంది.)"అటువంటి వాళ్ళు ఆశ్రమంలో చనిపోయిన ప్పుడు వాళకేం జరుగుతుంది?" అని వారినడిగాను. "చూడు" అంటూ సమాధానం చెప్పారు. ఆమె చనిపోతూండడం నేనూ చూశాను. అప్పుడొక దట్టమైన బంగారు కాంతితో (ఆ కాంతి బాగా ప్రకాశించడం లేదుగాని, చాలా బలంగా వుంది) ఆమె నుదుటిపై శ్రీఅరవిందుల సంకేతాన్ని చూచాను. అదక్కడ ఉంది. ఈ సంకేతం అక్కడుంటే, ఆమె అంతరాత్మిక స్థితి లేక మానసికస్థితి

పెద్ద పట్టించుకోవలసిన విషయంగాదు. ఆమెనేదీ తాకలేదు. ఆమె ప్రశాంతంగా, నిష్క్రమించింది. అప్పుడు శ్రీఅరవిందులు ఇలా చెప్పారు. "ఆశ్రమంలో నివసించి, అక్కడే చనిపోయే వాళ్లందరకు వాళ్ళ ఆంతరిక స్థితేదైనప్పటికీ అదే రక్షణ లభిస్తుంది." నాకు ఆశ్చర్యం కలిగిందని చెప్పలేను గాని, అంతిమ యాత్రలో అత్యంత సహాయం చేసే బలమైన శక్తి నివ్వడానికి కేవలం యిక్కడ నివసించడం, చనిపోవడం అనే చిన్న వాస్తవికత చాలు. అనే సంగతిని ప్రసంసించ కుండా వుండలేక పోయాను.

దివ్యజనని ధవళతేజం

బిడ్డా! ఈ వెలుగు ఆవహించిన వ్యక్తికి ప్రతి దానినుండి ఒక రక్షణ వుంటుంది. ఈ తేజం ఆవరించిన వ్యక్తి కదొక ప్రత్యేక విషయం. వ్యక్తి ఆశించ గలిగిన అత్యుత్తమ రక్షణ అది. ప్రతిచోట సమంగా పనిచేసే ప్రాణిక రక్షణ అది. అంతకంటే మేలైన రక్షణ అతనికి లభించదు. అదే చిట్ట చివరి రక్షణ. ఈ తేజంతో రక్షించబడే వ్యక్తి, అన్నీ వున్న వానిలా సంతోషంలో సాగిపోతూంటాడు. అతనిని గురించి జాగ్రత్త వహించేది దైవకృపయే. అదొక అపురూప విషయం. అతడు స్వేచ్ఛలో చరిస్తుంటాడు, ఎందుకనంటే అతని నేదీ తాకలేదు. అతని దారి నడ్డు కోవాలని చూచే వ్యతిరేక శక్తులు, అజ్ఞాన శక్తులు, అతని దగ్గరకు చేరలేవు. ఎందుకనంటే అతడు పూర్తిగా నా తేజంతో కప్పబడి వుంటాడు. ఏదీ చొర వీలులేని ఒక తేజపు పొర అతనిని కాపాడుతుంటుంది. యదార్థంగా అదొక సంపూర్ణ రక్షణ.

ఎక్కువ మంది దానిని నిలుపు కోలేరు. ఈ తేజాన్ని నిలుపుకోగల సామర్థ్యం చాలా కొద్దిమందికే, చాలాచాలా కొద్ది మందికే వుంటుంది. ఈ తేజాన్ని నిరంతరం నిలుపుకోవడం చాలా కష్టం. రేబవళ్ళు దానిని నిలుపుకోగల శక్తి నీకుంటే, యీతేజం నిన్ను కప్పివుంచుకోగల శక్తి నీకుంటే, అదొక అసదృశ విషయం. ఎందుకనంటే ప్రపంచంలో లభించే అత్యుత్తమ రక్షణ నీకుంది. ఈ తేజం ఒక పరిపూర్ణ ప్రశాంత స్థితిలో, అచంచల విశ్వాసంలో మాత్రమే మనగలదు. ఒక్కసారి గనుక మనం మరో ప్రక్కకు వాలడం జరిగితే అది అదృశ్యమౌతుంది. అందుచేతనే దాన్ని నిలుపు కోవడం కష్టం అని చెప్పడం.

నీవు ప్రశాంతంగా వుంటే, దీన్ని నిలుపుకోగలుగుతా వనడంలో సందేహం లేదు. ప్రయత్నిస్తే విజయం లభిస్తుంది.

నిన్ను సమస్త దుష్ట శక్తులనుండి రక్షించే నా ప్రాణికపు తేజం యిది. లోపలి వస్తువులు బయటకు కన్పించే ఒక మంచుతో తయారైనపెట్టెలో ఒదిగి పోయి వున్న అతడు తనను తాను అనుభూతి చెందుతాడు. ఈ మంచు మృదువుగా, శాంతియుతంగా వుంటుంది. మనల్ని రక్షించే మార్గం చూపించే, మన నమ్మకాన్ని పెంచే, ఒక తేజం, చుట్టూ ఆవరించి వున్నట్లు ఒక ఆనందకర యింద్రియానుభూతి వుంటుందతనికి. ఎందుకంటే ఈ తేజం అతన్ని ఆవరించి వున్నంతకాలం ప్రాణికానికి లేక మరే యితరమైన దానికి సంబంధించిన దాడులనుండైనా అతనికి రక్షణ వుంటుంది.

ఈ విధంగా ధవళ తేజంగా అయ్యేంతవరకు, ఉన్నతోన్నతంగా పెరుగు తూపోయే వెలుగుల వరుస నాకుంది. ఆ తేజం తెల్లగా కాగితంలా వుంటుంది. (బల్లమీదవున్న కాగితాన్ని అమ్మ చూపిస్తారు.) అది శుద్ధ తెలుపు, ఘనిష్టమైన తెలుపు, ఇది నా స్వకీయ తేజం, తెల్లని తేజం, దీనికి అసాధారణమైన శక్తి వుంది. ఇటువంటి తేజాన్ని పొందటం చాలా కష్టం. అదెంతో, యెంతో దూరాన వుంది. అచటకి చేరాలంటే దశల తర్వాత దశలు దాటిపోవలసి వుంటుంది. ఇది యదార్థమైన తేజం. ఈ తేజంలో ఆశ్రయం పొందగలిగితే —నా ధవళతేజంలో— అతనికి రక్షణ, లేక అనుపమానమైన సహాయం లభిస్తుంది. తననేదీ తాకను కూడా తాకకుండా ప్రతిదాన్నీ జయించగలడు. ఎందుచేతనంటే యీ తేజం వుంటే అపకార శక్తులు. ఆ తేజంతో సంపర్కం లోనికి వచ్చీ రాగానే, వెనువెంటనే అదృశ్యమైపోతాయి. ఒక్కటంటే ఒక్క విరుద్ధ శక్తి కూడా యీ ధవళ తేజంలో నిలువ లేదు. అతడు దైవహస్తాల్లో వున్నట్లే, ఆతనిలో ఆవరించి వేయబడినట్లే. సాధ్యంకాగల అత్యున్నతమైన తేజం అది....

అతనికి గనుక విశ్వాసం వుంటే, ఇక్కడ నుండి (హృదయంనుండి) వెలువడే విశ్వాసం వుంటే అప్పుడు ఆ తేజం అంతర్ధానంకాదు, నిలిచి వుంటుంది. ప్రశాంతంగా వుండి, యీ విశ్వాసమనే ఆయుధంతో, స్పృశించ నలవిగాని ఒక ఖడ్గంలాంటి విశ్వాసంతో (అమ్మ తమ హస్తంతో దీనిని చూపిస్తారు) యిటూ, అటూ కదలకుండా తిన్నగా తడబాటు లేకుండా పైకి పోతుండే విశ్వాసంతో

వుంటే, దీనితో, నా తేజంతో, యెల్లప్పుడూ ఆవరించబడి వుంటాడు. అది అతని నెప్పుడూ విడిచిపుచ్చదు, ఎందుకనంటే, వుండవలసిన రీతిగా వున్న ఒక సాను కూల వాతావరణం దాని కక్కడ లభించింది గనుక.

బిడ్డా! దీనిని, యీ విశ్వాసాన్ని నీవు అభివృద్ధి చేసుకోవాలి, అప్పుడంతా శుభప్రదంగా సాగిపోతుంది. నా సర్వోన్నత రక్షణ క్రింద వుండడమనేది ఒక అద్భుత విషయం.

Blessings of the Grace: P.13, 17 July 1967

హృదయంలోని దైవసన్నిధి నుండి యదార్థమైన బలం, రక్షణ లభిస్తాయి. నీలో యీ సాన్నిధ్యాన్ని సదా నిలిపి వుంచుకోవాలని నీవనుకొంటే, మాటలో, నడతలో, కర్మలో అసభ్యత చోటు చేసుకోకుండా జాగ్రత్త పడాలి.

CWM 12:54

సర్వశక్తివంతుడైన పురుషోత్తముని రక్షణక్రింద నిన్ను నీ విశ్వాసం నిలబెడుతుంది.

CWM 12: 309

నిజమే, దివ్యరక్షణ మనచుట్టూ వుంది, కాని మనం నివారించలేని ప్రమాదాలలో చిక్కుకొన్నప్పుడు మాత్రమే అది పూర్తిగా పనిచేస్తుంది. అంటే, దైవంకోసం మన మేదైనా పనిచేస్తున్నప్పుడు మార్గంలో ఆకస్మికంగా ప్రమాదాలు యెదురైనప్పుడు ఆ రక్షణ బహు ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సంభవించబోయే దుష్పరిణామాలనుండి మనలను రక్షించటానికి దివ్యరక్షణ వున్నదిలే అనుకుంటూ, అనివార్యం యెంతమాత్రం కానటువంటి, కచ్చితంగా, ప్రయోజనకరమైనవి గాకపోయినా అపాయకరమైన యేదో పనిని తీసుకొని చేయకూడదు. ఎందుకనంటే యిది దైవానికి ఒక సవాలు విసరడం లాంటి దవుతుంది. దైవం దాన్నెప్పుడూ అంగీకరించడు.

CWM 14: 325

అసూయ, స్వార్థంతోకూడిన అసంతృప్తి, గాయపడ్డ గర్వం, అనేవి దైవ రక్షణనుండి నిన్ను వెలికి లాగడం ద్వారా, చేతన ద్వారాలను అపకార శక్తులకు తెరచి పెడ్తాయి.

CWM 15: 20

దైవానికి సంపూర్ణ సమర్పణతో సమస్త కోరికల నశింపుతో మాత్రమే భౌతిక రక్షణ సాధ్యమౌతుంది.

CWM 15:47

నీవు జనం మధ్యలో వున్నప్పుడు, దైవాన్ని నీకు, జనానికి మధ్య నిలుపుకో. అలాచేస్తే, నీ మొత్తం అస్తిత్వం రక్షణ పొందుతుంది. నీవు ఆతని రక్షణలో, ఒక పట్టు పురుగు, తన సిల్కు దారపు గూడులో సురక్షితంగా వున్నట్లు, నీవు ఆతని రక్షణలో వుంటావు. నీ అస్తిత్వం లోనికేదీ చొరబడలేదు.

Mother you Said So 17: 267

నీ కనుభవమైన, దైవ నామానికుండే శక్తి, రక్షణ, నీకున్న విశ్వాసం లాంటిదే వుండి, దాని నుపయోగించే వారందరికీ కలిగే అనుభవమే. హృదయంనుండి రక్షణకోసం ఆక్రందించే వారి నది ఓటమి పాలు గానీయదు.

CWSA : 25-308

శత్రు శక్తులను దూరంచేసేందుకు ఒక మంత్రం

నా దేవునిపేర
నా దేవుని కోసం
నా దేవుని ఇచ్ఛతో
నా దేవుని శక్తిచే
మమ్ములను యిబ్బంది పెట్టడం మానెయ్యి.

చంపక్‌లాల్ పెన్నిధులు

బ్లెస్సింగు ప్యాకెట్ పై వ్రాసి యున్నది.

లోపల కొన్ని పూరేకులున్నాయి, అవి క్రియాశక్తి పూరకాలై వున్నాయి. నీవు వాటిని నీ దేహంపై వుంచుకొంటే, నాతో సంపర్కం కలిగిస్తుంది. లోలోపలకు దానిని పంపిస్తే, సంపర్కాన్ని ప్రతిష్ఠించుకోగలిగి, సమాధానాన్ని సైతం పొందుతావు.

శ్రీమాత

ఈ కవరును తన జేబులో పెట్టుకొని, కుంగుబాటుకు లోనైనప్పుడల్లా దానిపైవున్న చిత్రం వంక చూడాలి.

ఆశీస్సులు

శ్రీమాత: చంపక్ లాల్ పెన్నిధులు

స్వేచ్ఛానువాదం: కె.వి.రావు

చిత్ర ప్రాధాన్యత

(ప్రీతి ఘోష్ చే చిత్రించ బడినది)

'8' సంఖ్య 'అతీంద్రియమైన ఆకృతి' కే గాక 'రెండింతల ఆవరణ' (అంతరంగ మరియు బాహ్య శత్రువుల నుండి రక్షణ) కు సంకేతం.

CWM 15: 36

అట్టపై నున్న రెండు హంసలు దివ్యమాతతో మనకుండే సంబంధాన్ని గుర్తు చేస్తాయి. పైకి చూస్తున్న హంస ఆత్మ. అది ముందుకు తీసుకుపోబడుటతో పాటు మన పయనాన్ని కాపాడుతూ, తేజోమయం గావించే మాతృమూర్తి దివ్యహంస.

అనువాదం: అందుగులపాటి కైలాసపతి